

آیت سحرہ قرآن کا درس توحید

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

ناشر ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چٹنوت

midanib.org

بسم الله الرحمن الرحيم

آیت سحرہ

قرآن کا درس توحید

﴿تالیف﴾

سید محمد حسین زیدی برستی

﴿ناشر﴾

ادارہ نشر اشاعت حقائق السلام

نزد ڈاکخانہ لاہوری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب : آیت تحرہ قرآن کا درس توحید

نام مولف : سید محمد حسین زیدی برسی

ناشر : ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام

کمپوزنگ : سید سعید عباس کاظمی

طباعت اول : ایک ہزار

اشاعت : اول ماہ مئی 2005

مطبع : معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	آیت تحرہ۔ قرآن کا درس توحید	10
2	آیت تحرہ کی خاصیت	11
3	آیت تحرہ کا حذف	12
4	باب اول۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستمۃ ایام	12
5	رب کے معنی	19
6	بتوں کی پرستش کیوں؟ اور کیسے؟	21
7	بت پرستی بطرز جدید	29
8	تمام بنی آدمی کی ارواح سے عہد و پیمان	34
9	انبیاء و رسل کی ارواح سے عہد و پیمان	34
10	انبیاء و رسل اس دین سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں	36
11	انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی تعلیمات ان کے بعد بھی قابلِ جاری ہیں	38
12	ارواحِ انبیاء و رسل سے درخواست کرنے کا طریقہ	39
13	روز الست اقرارِ یوبیت کا بیان	47
14	روح کی خلقت کا بیان	48
15	روح کی خلقت کے بارے میں اختلاف	50
16	روح کی خلقت کے بارے میں دو نظریے	50
17	جسم سے پہلے روح کی تخلیق	51
18	شیخ مفید کا مذکورہ نظریہ سے اختلاف	52

53	روح کی جسم کے ساتھ تخلیق	19
54	مذکورہ نظریہ پر آقائے محمدی فلسفی کا تبصرہ	20
55	مذکورہ نظریہ پر ہمارا تبصرہ	21
57	روح کی زمانہ ماضی میں خلق ہونے کے دوسرے شواہد	22
60	یثاق روز الست کی ایک خاص بات	23
64	باب دوم نم "استوی علی العرش"	24
68	آسمانوں اور زمین سے پہلے کیا چیز خلق ہوئی	25
73	فرشتوں کی خلقت کا بیان	26
75	کائنات کی خلقت سے پہلے کا حال	27
82	انوار کی خلقت کا بیان	28
82	نور کی پہلی قسم	29
85	کیا کوئی چیز مادہ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی؟	30
87	نور کی دوسری قسم	31
89	نور کی تیسری قسم	32
94	باب سوم "یغشی الیل النہار یطلبہ حیثا"	33
97	باب چہارم "والشمس القمر والنجوم مسخرات بامرہ"	34
102	باب پنجم "الا لہ خلق والامر"	35
103	توحید در ربوبیت	36
103	توحید در خالقیت	37
108	مشرکین عرب کو مشرک قرار دینے کا اصلی سبب کیا تھا؟	38
114	مغوضہ کے بارے میں ارشادات مصومین علیہم السلام	39
119	مغوضہ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ آنحضرت خالق و رازق ہیں	40
123	استقلال اور غیر استقلال کا مفہوم کیا ہے؟	41

128	وہ نصوص جو تفویض غیر استقلالی کی بھی نفی کرتی ہیں	42
132	جو بات ملوثہ کیلئے شرک تھی وہ مسوفی شیعوں اور شیعوں کے لئے عین توحید کیسے بن گئی	43
140	توحید در حکومت کا بیان	44
142	توحید و اطاعت کا بیان	45
143	پیغمبروں کی اطاعت خدا کے حکم سے واجب ہے	46
143	وہ آیات جو پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں۔	47
146	وہ آیات جن میں اطاعت کا اجر اور نافرمانی کی سزا کا بیان ہے	48
147	پیغمبر کے حکم اور فیصلہ کے بعد کسی کو اپنے معاملہ میں بھی اختیار نہیں ہے۔	49
148	اللہ اور رسول کے ساتھ بظاہر ایک تیسری اطاعت مطلقہ کا بیان	50
152	اولی الامر کی اطاعت کو فرض قرار دینے والی آیت پر ایک نئے زاویہ سے غور	51
158	علمائے اہل سنت کے نزدیک خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا	52
159	علمائے شیعہ کے نزدیک خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا	53
168	خلیفہ یا خلافت کے بارے میں مختصر تحقیق	54
177	توحید در تقنین و تشریع	55
184	باب ششم تبارک اللہ رب العالمین	56
185	باب ہفتم ادعوا ربکم تفرعوا و خفیۃ	57
188	خدا نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے	58
189	دعا کا مفہوم	59
190	دعا کا حکم	60
191	دعا کی اہمہ گیری اور فطری اہمیت	61
192	دعا عبادت ہے	62
203	خدا نے اپنے سوا کسی سے دعا کرنے کو شرک کیوں قرار دیا	63

212	شفاعت کے بارے میں تحقیق	64
236	وسیلہ کے معنی کی تحقیق	65
238	وسیلہ کے لغت میں معنی	66
238	امیر المومنین کے نزدیک وسیلہ کا مطلب	67
240	واسطہ سے کیا مراد ہے؟	68
243	دعائے مانثورہ میں واسطہ، وسیلہ اور شفاعت کے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟	69
245	ملفوظہ مصونہ و تہذیب نے اہل اسلام کو مشرک اور ناکارہ بتا دیا ہے	70
248	کیا یا علی مدد کہتا وسیلہ اور واسطہ کے معنی دیتا ہے	71
250	طلب حاجات اور دعا کے بارے میں خدا کے ارشادات	72
251	امام چہارم کا دعا کے بارے میں ارشاد اور شیعوں کیلئے سبق	73
255	امیر المومنین کا دعا کے بارے میں ارشاد	74
257	آئمہ اطہار کی تعلیم کردہ دعائیں کیا سچی دیتی ہیں	75
260	باب ہشتم: نعم لا محب المسعدین	76
262	کیا مسلمانوں کا معمول اس حکم خداوندی کے مطابق ہے	77
266	باب نهم: ولا تقسدا فی الارض بعد اصلاحها	77
268	باب دہم: وادعوه فوافوا وطمعنا ان رحمۃ اللہ قریب من الحسنین	78

پیش لفظ

خداوند تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب توحید کا پرچار کرنے کیلئے بھیجے۔ اور یقیناً تمام انبیاء نے اپنا یہ فرض بڑی تندہی اور بڑی جدوجہد کے ساتھ انجام دیا۔ مصائب برداشت کئے، تکالیف جھیلیں۔ اور بڑی سے بڑی مشکل کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنا یہ فرض ادا کیا۔

لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی نسل انسانی زمین پر پھیلی اس نے کچھ ہی عرصہ بعد خدائے واحد و یکاویگ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی لہذا خدا نے اگلی ہدایت کے لئے حضرت نوح کو بھیجا جو سب سے پہلے اولی العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح نے 950 سال اپنی قوم کو ہدایت کی، مگر ان کی قوم بڑی سختی کے ساتھ بت پرستی پر جمی رہی۔

”وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا يَا دَاوُدُ وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَهُوَا وَيَعُوقَ“
(پ 29 ع 10۔ نوح)

اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ دود کو چھوڑنا۔ نہ سواع کو چھوڑنا۔ نہ یغوث و یعوق و نسر کو چھوڑنا۔

غرض 50 کم ایک ہزار سال ہدایت کے نتیجہ میں صرف اتنے سے آدمی ایمان لائے کہ وہ سب کے سب ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دود سواع و یغوث و یعوق و نسر ان کے بزرگوں کے نام تھے۔ اور مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے۔ شیطان نے ان بزرگوں کی بزرگی نیکی اور کرامات کے حوالہ سے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ خدا نے ان بزرگوں کو تمہاری حاجت روائی کی قدرت

وطاقت عطا کر دی ہے لہذا وہ انکے مجسمے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجتوں کے لئے دعائیں مانگنے لگ گئے۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ **يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** "بدعون من دون اللہ"۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ان بزرگوں سے جن کے وہ مجسمے تھے دعائیں مانگنے لگ گئے۔ اور چونکہ دعا افضل عبادت ہے لہذا خدا نے ان مجسموں کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنے کو ہی عبادت سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ فرمایا۔ **يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** "وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ۔ **"لَا تَدْرِي الْهَيْكَلُ"** الخ۔ تم نوح کی بات مان کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دیتا۔

اس سے پتا چلا کہ جب شیطان کسی قوم کے دل میں یہ دوسرا ڈال دے کہ خدا نے ان کے ان بزرگوں کو انکی حاجت روائی مصیبتوں کو ٹالنے اور مشکلات کے حل کرنے کی طاقت عطا کر دی ہے تو پھر خدا کے بھیجے ہوئے اولوالعزم پیغمبر کے کہنے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ لہذا نوح نے ان کے لئے بددعا کی اور وہ سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے اور صرف چند آدمی جو نوح پر ایمان لائے تھے اور انکے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے نجات پاسکے۔ طوفان نوح کے بعد کشتی سے اتر کر یہ اہل ایمان نوح کے ساتھ زمین پر نئے سرے سے آباد ہوئے اور پھر نوح کے ساتھ بچ رہنے والے یہی اہل ایمان زمین پر پھیلے اور آباد ہوئے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور سنت الہیہ اسی طرح ساری و جاری رہی۔ ہود آئے اور قوم عاد ہلاک ہوئی صالح آئے اور قوم ثمود ہلاک ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی سے لیکر پیغمبر گرامی اسلام کی خانہ کعبہ کی بت شکنی تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے پاک ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا خود انکی اولاد نے اسے بتوں سے بھر دیا ساری قوم قریش حضرت اسماعیل کی اولاد تھی مگر شیطان نے انہیں بھی اسی روش پر ڈال دیا۔ لہذا خدا نے حسب سابق قوم قریش میں

سے ہی یعنی قوم قریش کے پاس انہیں میں سے پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو معبوث برسات کیا۔ مگر آپ کی ہدایت سے آپ کی قوم کے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے آخر آٹھ ہجری میں آنحضرت نے فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کا صفایا کر دیا۔ اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اور اہل اسلام بتوں سے پاک ماحول میں زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ اور اس دن سے آج تک امت محمدیہ یعنی اہل اسلام میں شرک بت پرستی کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا۔

لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کے وقت جو چیلنج کیا تھا اسے وہ امت مسلمہ میں بھی رو بہ عمل لا کر رہا۔ چونکہ شرک توحید کی ضد ہے لہذا اس نے اہل اسلام کو کس کس عنوان سے شرک پر مائل و راغب و عامل بنایا۔ اور مسلمانوں نے شیعہ ہوں یا سنی شرک کی کون کون سی اقسام کو اختیار کیا اسے آپ اس کتاب یعنی آیت سحرہ قرآن کا درس توحید میں مطالعہ کرینگے۔

آیت سحرہ قرآن کا درس توحید

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطہیین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم .
بسم اللہ الرحمن الرحیم . ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام . ثم استوی علی العرش . یغشی اللیل النہار یطلبہ حیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین . ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ ، انه لا یحب المعتدین ، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا ، وادعوه خوفاً وطمعاً ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ، (الاعراف 54-56)

ترجمہ۔ بیشک تبارک رب وحق خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق فرمایا۔ پھر وہ عرش پر غالب آ گیا وہ (اپنے حکم اور تدبیر سے) رات کو ڈھانک دیتا ہے دن پر جو اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو مسخر، اپنے تابع اور زیر فرمان رکھ لیا ہوا ہے اور یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابع فرمان اور مسخر ہیں جن کو سمجھ لو اور آگاہ رہو کہ (تمام مخلوقات) کا پیدا کرنا بھی صرف اور صرف اسی کا کام ہے اور (اپنی مخلوقات پر نیکوئی و تشریع طور سے) حکم چلانا بھی خاص اسی کے لئے ہے۔ بڑا ہی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (یعنی وہ ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے تو اپنی دنیوی اور اخروی حوائج کے لئے اسی سے التجا کرنی چاہئے لہذا) اے لوگو تم (اپنی حاجت برآئی کے لئے) اپنے پروردگار سے گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پوشیدہ طور

سے دعا کیا کرو کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اسکی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ ڈالنا۔ اور اس میں خرابی پیدا نہ کرنا۔ اور (زمین میں خرابی یا عذاب کے) خوف اور اسکی رحمت کی آس لگا کر اسی خدا سے دعائیں مانگتے رہنا بیشک نیک کرنے والوں سے خدا کی رحمت قریب ہی ہے۔

آیت تحرہ کی خاصیت

شیخ عباس ثنی مفاہیح البہان کی کتاب باقیات الصالحات میں لکھتے ہیں کہ:

از برائے دفع شیاطین و جادوگران از حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وادارہ شدہ کہ آیت تحرہ بخواند و این است ان ربکم اللہ تا قریب من المحسنین شیاطین (جن بھوت پریت آسیب وغیرہ) اور جادوگروں (نوںے نوئے تعویذ گندے اور بحر وغیرہ کرنے والوں) کے اثرات رفع کرنے کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے وارد ہوا ہے کہ آیت تحرہ پڑھیں اور وہ ان ربکم اللہ سے لیکر قریب من المحسنین تک ہے شیاطین (جن بھوت پریت آسیب وغیرہ) اور جادوگروں (نوںے نوئے لکے۔ تعویذ کرنے کے لئے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے وارد ہونا اپنے مقام پر ایک بڑی ہی کارآمد بات ہے لیکن ہم نے اس روایت کو اس لئے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس آیت کو آیت تحرہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور وہ ان ربکم اللہ سے شروع ہو کر قریب من المحسنین تک ہے اور جس طرح آیت الکرسی اللہ لا الا ہو سے شروع ہو کر ہم فیہا خالدون تک پڑھی جاتی ہے حالانکہ وہ تین آیتیں ہیں اسی طرح آیت تحرہ ہے۔ جو ان ربکم اللہ سے شروع ہو کر قریب من المحسنین تک پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی تین آیتیں بنتی ہیں۔ اس خاصیت کے علاوہ جو اس کے پڑھنے سے دنیا

میں فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے تو انشاء اللہ صحیح العقیدہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اور آخرت میں اس کا فائدہ آٹھایکگا۔

آیت تحرہ کا هدف

توحید و عبادت تمام اسلامی فرقوں میں متفق علیہ مسئلہ ہے یعنی عبادت صرف اللہ کے سوا اور کسی کے لئے سزاوار نہیں ہے لہذا اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کیوں سزاوار عبادت ہے؟ اور اسکی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنے دعا مانگنے، مشکلات، بلائیں اور مصائب کوٹالنے اور ہر طرف کرنے کے لئے اسکی حضور میں درخواست کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس آیت کا ایک هدف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یکتا پرستی کی روح کو پیدا کرے اور انہیں ہر قسم کے شرک سے بچانے کا راستہ دکھائے اور انہیں اس ایک ہی آیت میں تمام بنیادی عقائد سے روشناس کرادے۔

ہم نے اس آیت کو دس جملوں میں تقسیم کر کے ہر جملہ کو ایک باب قرار دیا ہے اور پھر قرآنی حکم ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا“ (محمد - 24) کی خدائی دعوت کے مطابق اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر کر کے اس کے نتائج کو سپرد قلم کر دیا ہے اور مطلب کے ثبوت میں قرآن کریم احادیث و فقہ اور ارشادات، تصوف میں، ہم السلام کو پیش کر کے غلط اور باطل افکار و عقائد کا رد کیا ہے۔

باب اول

”ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام“
بلا شک تمہارا رب تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چودھویں میں خلق کیا

اس آیت کے اس جملہ کا سب سے پہلا لفظ ”ان“ ہے جو رفع شک اور اثبات یقین کے لئے آتا ہے۔ یعنی اس بات میں جو بیان کی جارہی ہے ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بات قطعی اور یقینی ہے اور یہ رفع شک اور اثبات یقین جس بات کا کرایا جا رہا ہے وہ اس سے اگلا لفظ ”ربکم“ ہے یعنی تمہارا رب، تمہارا پروردگار، اگرچہ خدا عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے تمام مخلوق کا رب ہے۔ لیکن یہاں ”ربکم“ میں خصوصیت کے ساتھ صرف انسانوں سے خطاب کی وجہ سے ربکم کہا ہے، یعنی اے انسانوں تمہارا رب، تمہارا پروردگار صرف اور صرف وہ اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق فرمایا ہے۔

آیت میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کی تمام مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کے کار ربوبیت میں شریک نہیں بنایا ہے۔ لہذا آیت میں الفاظ کی بندش اور آیت کا لب و لہجہ یہ بتلا رہا ہے کہ ”ربکم“ کا یہ خطاب بھی خصوصیت کے ساتھ ان انسانوں سے ہے جو اللہ کو ہی آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے علاوہ اپنا رب اپنا پروردگار دوسروں کو مانتے ہیں۔ لہذا خدا انہیں یہ بتلا رہا ہے، کہ خدا کے علاوہ جن جن کو تم اپنا رب بنائے بیٹھے ہو وہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے وہ تمہارے پروردگار نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ تمہارا پروردگار ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ عرب کے بت پرست اور تمام مشرکین مکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اور خود خدا نے قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق کی ہے، کہ مشرکین مکہ اور بت پرست اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ

”لئن سألتهم من خلق السموات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تو فكون“ (الحکیموت 61) اے رسول اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے؟ اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہے تو وہ یقینی طور پر ضرور ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے تو پھر وہ کہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور سورۃ لقمان میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ ”ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون“ (لقمان-25)

”اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو وہ ضرور ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے“

اے رسول ان سے کہہ دو کہ پھر حمد کے لائق تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔

اور سورۃ زمر میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ ”ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل اريتم ما تدعون من دون الله ان ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضرره او ارادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون“ (الزمر-38)

اور اے رسول اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو یہ لوگ یقیناً ضرور ضرور یہی جواب دیں گے کہ ان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تم کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات میں غور نہیں کیا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر تم جن سے دعائیں مانگتے ہو اور ان سے اپنی حاجت اور مرادیں طلب کرتے ہو۔ اگر خدا مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیلئے اس کے نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں۔ یا اگر خدا مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ لوگ اس کو مہربانی کرنے سے روک سکتے ہیں اے رسول تم کہہ دو کہ میرے لئے تو خدا

ہی کافی ہے اسی پر سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔

سورۃ العنکبوت، سورۃ لقمان، اور سورۃ الزمر کی مذکورہ آیات میں اور ان کے علاوہ بھی اور دوسری آیات میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اے رسول اگر تم ان مشرکین سے پوچھو، ان بت پرستوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو یہ یقیناً وہ یہی جواب دیجئے کہ ان کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ خدا نے ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرایا ہے، اچھی طرح سے غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے قہر کو قرآن میں کئی طرح سے دہرایا ہے اور ایک ہی بات کی بار بار تکرار کی ہے تو وہاں ہر دفعہ اور ہر جگہ ایک نئی بات کی وضاحت کی ہے اسی طرح یہاں بھی اس بات کو بار بار دہرا کر ہر جگہ ایک نئی بات کی وضاحت کی ہے۔

سورۃ العنکبوت کی آیت میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو وہ ضرور ضرور یہی جواب دیجئے کہ ان کو تو اللہ نے ہی خلق کیا ہے۔ انہیں متنبہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ کو ہی سارے آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے ہیں تو اس خالق حقیقی اور مالک و منعم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں سے التجائیں کرنے دوسروں سے دعائیں مانگنے کی جو فی الحقیقت عبادت شمار ہوتی ہے حماقت کیوں کرتے ہیں؟ اور کیوں بہک جاتے ہیں۔ (فانی یوسف کون)

اور سورۃ لقمان میں اسی بات کو دہرا کر یہ کہا گیا ہے کہ ”قل الحمد لله“ یعنی حمد مخصوص صرف اللہ کیلئے ہے جب مشرکین عرب اپنے بتوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے، تو وہ انہیں ان کاموں کا انجام دینے والا سمجھتے ہوئے ان کی حمد و ثناء بھی کرتے تھے، لہذا انہیں اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ لائق حمد تو

صرف اللہ کی ذات ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور انہیں حاجتیں بر لانے والا سمجھتے ہوئے انکی حمد و ثناء میں لگے ہوئے ہیں۔

اور سورۃ الزمر میں اس بات کو دہرا کر یہ کہا گیا ہے کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعائیں کرتے ہو۔ جن سے التجائیں کرتے ہو جن کے سامنے حاجت بر آری کے لیے اپنی حاجت بیان کرتے ہو اگر خدا مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کر دے تو کیا یہ اس مصیبت کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں اور اگر خدا مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اسکی رحمت اور مہربانی کو مجھ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین عرب اللہ کو ہی اللہ مانتے تھے آسمانوں اور زمیں کا خالق بھی اللہ ہی کو مانتے تھے مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انکو خدا نے اپنے کچھ کام یا تمام کارہائے ربوبی سپرد کر دیئے ہیں لہذا وہ ان باتوں سے اپنی حاجات بر آری کے لیے درخواست کرتے تھے۔ انکی حمد کرتے تھے اور مصیبتوں کے نالے مشکلات کے حل کرنے اور کشائش کے لئے ان سے دعائیں کرتے تھے۔ لہذا پیغمبر کے ذریعہ سورۃ الزمر کی آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں مانگتے ہو نہ تو یہ کسی مصیبت کو نال سکتے ہیں اور اگر خدا کسی پر اپنی رحمت کرے تو نہ یہ اس کو روک سکتے ہیں لہذا توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔

اس مضمون کی کچھ تفصیل آگے چل کر بھی آئیگی یہاں پر یہ بات تو واضح ہوگئی ہے کہ مشرکین عرب اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اسکو آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے تھے اور مشرک دراصل کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن اس کے کاموں میں دوسروں کو شریک قرار دیتا ہو۔

لیکن جو شخص خدا کے ساتھ دوسروں کو خدا مانے اس کو قرآن میں خداوند تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا کہ

”لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم“ (المائدہ- 17)

یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی خدا ہے۔

اسی بات کو اسی سورۃ میں آگے چل کر پھر مکرر بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم و قال المسيح يا بنی

اسرائيل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة

” (المائدہ- 72)

وما واه النار و ما للظالمین من انصار “

یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی خدا ہے۔ حالانکہ مسیح

نے تو خود یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا اور تمہارا سب

کارب ہے (پروردگار ہے پائے والا ہے) کیونکہ بلاشبہ و تسبیح جس نے اللہ کا حق تو سرکب

بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مدد

کرنے والا نہیں ہے۔

اس آیت میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ اس آیت

میں یہ کہا گیا ہے کہ یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کا بیٹا مسیح خدا ہے اور ان

اللہ ہوا المسيح ابن مريم میں لفظ هو مفید حصر ہے یعنی مسیح ہی خدا ہے۔ مسیح کے علاوہ

اور کوئی خدا نہیں ہے گویا خدا کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک جو شخص خدا کے سوا کسی

دوسرے کو خدا مانے وہ کافر ہے یہ کفر تو خدا کی بجائے عیسیٰ مسیح کا خدا ماننے کی بنا پر ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ حالانکہ عیسیٰ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اس

اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس میں اللہ کی عبادت کی علت

یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے گویا جس نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے وہ اس کے رب ہونے کی بنا پر کی ہے۔ لہذا جس نے بھی شرک کیا ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو رب ماننے یا اس کے تمام یا بعض کاموں کو کسی کو تفویض کرنے کا عقیدہ اپنانے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اسی لئے "اعبدوا اللہ دہی و ربکم" کے فوراً بعد فرمایا۔

"وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصْرِ" یعنی جس نے بھی کسی کو اللہ کا شریک بنایا اور اسکی صفات ربوبی کا حامل مانا تو یقینی طور پر اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اسکا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی بھی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔

حضرت عیسیٰ نے تو یہ فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس پر خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ اور خدا نے خود دونوں الفاظ میں یہ کہا ہے کہ: "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ" ۝ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًاۢ بَعِيْدًا" (النساء۔ 116)

یقیناً اللہ اسکو نہیں بخشے گا جو اسکا کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو، وہ جس کو چاہے گا بخش دیگا۔ اور جس نے کسی کو خدا کو شریک بنایا وہ تو بھٹک کر بہت ہی دور جا پڑا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی خدا کے سوا کسی کو خدا مانے وہ خدا کے نزدیک۔ قرآن کے نزدیک اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے نزدیک کافر ہے اور جو کوئی کسی کو صفات ربوبی کا حامل جانے وہ مشرک ہے اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں کو غالی کہا ہے، کافر کہا ہے، اور مفسوخہ کو جو حضرت علیؑ کے لئے صفات ربوبی کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو پیدا کر کے اپنے تمام کام ان کو سپرد کر دیئے ہیں وہ

تر۔ ہیں آپ کا ارشاد اس طرح ہے "الغلاة كفار والمفوضة مشركون" غالی یعنی حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے تو کافر ہیں اور تفویض کے قائل مشرک ہیں۔

ہمارے یہاں منبروں پر مجالس عزائم میں مذہب شیخیہ کے ذاکرین و واعظین و مبلغین و مقررین کی یلغار ہے۔ جب وہ بعض بے تکی دلیلوں سے عقیدہ تفویض کو بیان کرتے ہیں تو وہ خود ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیان سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ حضرت علیؑ کو خدا مانتے ہیں، تو شیعہ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اور انہیں بے وقوف بنانے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ ہم علیؑ کو خدا نہیں مانتے، اور بے خبر عوام یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انہیں خدا ماننے والوں کا بیان نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ حضرت علیؑ کو خدا مانتے تو وہ اس طرح سے ارشاد امام علیہ السلام کے مطابق کافر ہوتے جس طرح سے حضرت عیسیٰؑ کو خدا ماننے والوں کو خدا نے یقینی اور حتمی طور پر کافر کہا ہے۔ لیکن جس بات کو چھپانے کے لئے وہ یہ اعلان کرتے ہیں وہ ان کیلئے صفات ربوبی کی تفویض ہے جس کی بنا پر آنحضرتؐ اظہار علیہم السلام نے مفوضہ کو مشرک کہا ہے اور خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا مگر مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا اس پر خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے پس سب سے کھلا اور سب سے واضح شرک کسی میں صفات ربوبی کا عقیدہ رکھنا ہے، آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ رب کے معنی کیا ہیں اور رب کے کہتے ہیں۔

رب کے معنی

راغب اصفہانی نے اپنی لغت کی معروف کتاب "مفردات القرآن" میں (الرب کے معنی اس طرح لکھے ہیں الرب کے اصل معنی تربیت کرنا یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما

دیکر حد کمال تک پہنچانا کے ہیں (مفردات القرآن ص 372)

پھر لکھتے ہیں "الرب (میںہ صفت) جمع ارباب قرآن میں ہے

"اء ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار (12-39) بھلا

(دیکھو تو سہی کہ اجداد معبود اچھے ہیں یا خدائے یگانہ و زبردست۔

اصل تو یہ تھا کہ رب کی جمع نہ آتی کیونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ خاص کر ذات

باری تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن عقیدہ کفار کے مطابق بصیغہ جمع استعمال ہوا ہے،

(مفردات القرآن ص 372-373)

آیت اللہ استاد جعفر سبحانی اپنی تفسیر موضوعی میں لکھتے ہیں۔ اس بات کا واضح اور

روشن گواہ کہ مقام ربوبیت وہی جہان آفرینش کی تدبیر اور امور کے ادارہ کرنے کا مقام ہے

ہے کہ سورۃ رحمن میں "فہای آلاء ربکما تکذبان" کی آیت 31 بار وارد ہوئی

ہے اور لفظ "رب" لفظ "آلاء" کے جو نعمتوں کے معنی میں ہے ساتھ ساتھ آیا ہے اور نعمتوں

کے موضوع کو پیش کرنا، بشر کی زندگی اور اسکو تابدی و ہلاکت سے بچانے کے لئے خدا کے

مقام تدبیری کے ساتھ مناسب اور زیادہ سازگار ہے۔

قرآن میں پانچ مواقع پر شکرگزاری کا مسئلہ لفظ رب کے ہمراہ آیا ہے، اور شکر

نعمت کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو انسانی حیات کی بقا اور اسکی زندگی کو برقرار رکھنے اور اسکو فساد

و تابدی سے بچانے کا سبب ہے اور انسان کی تدبیر کی حقیقت اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں

ہے۔ کئی مقامات پر قرآن خدا کی ربوبیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بلا

فاصلہ بارش برسانے اور مال و اولاد اور باغ و انہار دینے کی بات کرتا ہے اور یہ مسائل

جہان آفرینش کے مقام تدبیر اور کارگردانی کے ساتھ زیادہ سازگار ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے

"فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السعاء علیکم

مفرارا و يعددکم باموال و بنین و يجعل لکم جنات و يجعل لکم انهارا“

(نوح-10-12)

میں نے ان سے کہا کہ تم خدا سے طلب بخشش کرو اور وہ گناہوں کے بخشنے والا ہے وہ آسمانوں کو فراواں بارش کرنے کیلئے مقرر کرتا ہے، اور تمہاری مال و اولاد سے مدد کرتا ہے اور تمہارے لئے باغ اور نہریں قرار دیتا ہے۔ (تفسیر موضوعی جلد دوم ص 261)

پھر اس کے بعد قرآنی آیات سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس وسیع بحث سے دو نتیجہ اخذ کئے جاسکتے ہیں

نمبر 1: خدا کی ربوبیت وہی مقام تہ بیر اور اسکی کارگردانی ہے نہ کہ مقام خالقیت اور آفرید گاری۔

نمبر 2۔ ان میں کچھ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ توحید در تہ بیر کا مسئلہ، توحید در خالقیت کے مسئلہ کے برخلاف متفق علیہ نہیں تھا۔ اور ایک گروہ نے عالم کی تہ بیر اور کارگردانی یا اس کے کچھ حصہ کی تہ بیر غیر خدا کے سپرد اور تفویض کر دی تھی۔ اور وہ اس کے سامنے رب کے عنوان سے خضوع کرتے تھے“

(تفسیر موضوعی جلد دوم ص 261-262)

بتوں کی پرستش کیوں؟ اور کیسے؟

دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی کم عقل ہو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی یا پتھر کے مجسموں کی نہ تو پرستش ہی کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے سامنے خضوع کر سکتا ہے اور نہ ان سے مصائب کے ٹالنے، بارش برسانے، اولاد کے دینے، اور مشکلات کے حل کرنے کی درخواست و التجا اور دعا کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو خدا یا رب مان سکتا ہے۔

اگرچہ آج دنیاے عرب اور تمام ممالک اسلامیہ سے بت پرستی ختم ہو چکی ہے۔ اور کہیں بھی بت نظر نہیں آتے۔ جس سے بت پرستی کا طریقہ اور وجہ معلوم کی جاسکتی، ان کا آج ذکر اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ صرف قرآن میں یا حدیث و تاریخ کی کتابوں میں مل سکتا ہے جس سے بت پرستی کی وجوہات اور بت پرستی کے طریقہ کا پتہ چلایا جاسکتا ہے، لیکن حسی اور علمی طور پر ہندوستان کے ہندوؤں اور کیتھولک عیسائیوں کے یہاں ان کی عبادت گاہوں میں آج بھی لکڑی یا پتھر یا کسی اور میٹریل سے بنے ہوئے مجسمے دکھائی دیتے ہیں۔ جس سے عملی طور پر ان کی پرستش کی وجہ اور پرستش کے طریقہ کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ ان مجسموں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کی پرستش کا طریقہ کیا ہے؟

ہم نے ہندوستان میں ہندوؤں کے مندروں میں ایسے مجسمے دیکھے ہیں اور ہندوؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے مشاہدے کی مطابق وہ لوگ لکڑی یا پتھر سے بنے ہوئے ان مجسموں کی پوجا نہیں کرتے۔ بلکہ وہ مجسمے ان کے بزرگوں کے ہیں۔ جین مت کے مندروں میں مہابیر سوامی کا مجسمہ ہوتا ہے، آریہ سماجی قسم کے ہندوؤں کے مندروں میں سری کرشن جی مہاراج، رام چندر جی وغیرہ کے مجسمے ہوتے ہیں اور بدھ مت کے لوگوں کی عبادت گاہوں میں مہاتما بدھ کا مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ مجسمے ان بزرگوں کو محسوس و ملموس طور پر ان کے سامنے موجود ہونیکا تصور دیتے ہیں۔ اور وہ جو کچھ مانتے ہیں۔ وہ ان بتوں یا مجسموں کو نہیں مانتے بلکہ ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے یہ مجسمے ہیں۔

مہابیر سوامی جین مت کے پیشوا اور رہنما تھے مہاتما بدھ بدھ مت کے پیشوا اور رہنما تھے، کرشن جی مہاراج اور راجندر جی مہاراج آریہ سماجی قسم کے ہندوؤں کے پیشوا اور رہنما تھے۔ اور دنیا بھر میں رد سن کیتھولک رجا گھروں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسمے ہیں اور یہ سب مذاہب ان لکڑی یا پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کی عبادت نہیں کرتے

تھے بلکہ یہ ان بزرگوں کو جن کے یہ مجسمے ہیں انکی دعائیں سننے، انکی حاجات بر لانے انکی مشکلیں حل کرنے بارش برسانے اور انکی مرادیں بر لانے پر قادر سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ ان بزرگوں کو ان مجسموں کی صورت میں محسوس و ملموس طور پر اپنے سامنے موجود پا کر اس سے اتماس کرتے ہیں۔ ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اے کرشن جی مہاراج میری مشکلوں کو حل کر دو اے کرشن جی مہاراج میری فلاں حاجت پوری کر دو۔ اور اس طرح وہ ان مجسموں کے سامنے جنہیں اصطلاح میں بت کہا جاتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ انکی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔ انہیں ان امور پر قادر ہونے کا اظہار کر کے ان سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔

میں نے ایک کتاب میں جو استاذی المکرم پروفیسر علامہ قمر الزمان صاحب کی لکھی ہوئی تھی۔ جو پاکستان بننے سے پہلے مصیبت عربی کالج میرٹھ میں پڑھاتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں لاہور کے ایک کالج میں پڑھاتے رہے، ہندوؤں کے ان بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہو سکتا ہے کہ یہ بستیاں خدا کی برگزیدہ ہوں اور انہوں نے تو تومید کی ہی تبلیغ کی ہو۔ لیکن ان کے اس جہاں سے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے انکی تعلیمات میں تبدیلیاں کر دی ہوں اور انکی طرف غلط طور پر ان باتوں کو منسوب کر دیا ہو جیسا کہ کرشن جی مہاراج کی طرف منسوب یہ قول بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ: ”لوگوں نے مجھے پوجا تا ہی نہیں ہے حالانکہ میں نے ہی سارے جہاں کو خلق کیا ہے۔“ بہر حال یہ خدا کی برگزیدہ بستیاں ہوں یا نہ ہوں یہ بستیاں ہندوؤں، جین مت، اور بدھ مت کے لوگوں کی پیشوا رہنما ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انکی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں جس طرح حتمی طور پر حضرت عیسیٰ تو خدا کے برگزیدہ

تفسیر تھے۔ اولوالعزم نبی تھے صاحب کتاب و شریعت، رسول تھے جنکی قرآن نے تصدیق کی ہے اور قرآن کی تصدیق کے مطابق انہوں نے ہمیشہ یہی تبلیغ کی کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور یقیناً انہوں نے برگزیدہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں ہی خدا ہوں۔ میں ہی رب ہوں اور سارے جہاں کا خالق میں ہی ہوں، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ حتیٰ کے ان کے مجسمے بنا کر گر جا گھروں میں رکھ لئے گئے اور رومن کیتھولک عیسائی ان کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت براری کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور یہی بس انکی عبادت ہے۔ اپنے بزرگوں کے ان مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی مدح و ثناء کرنا ان کے سامنے خضوع و خشوع کرنا اور ان سے مرادیں طلب کرنا ان کے نزدیک عبادت ہے۔ اور وہ اسی چیز کو عبادت کہتے ہیں۔ اور خدا نے بھی ان کے بزرگوں کے مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر خضوع و خشوع کرنے، التجائیں کرنے اور دعائیں مانگنے کو ہی انکی عبادت قرار دیا ہے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام، خدا کے برگزیدہ بندے تھے خاتم الانبیاء کے خلیفہ بلا فصل تھے، وہی رسول تھے امام و ہادی خلق تھے معصوم عن الخطاء تھے، منصوص من اللہ تھے، مصطفیٰ تھے اور نبی تھے ان کا یہ قول عام مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا

كففى لى فخر ان تكون لى رباً

و كفى لى عز ان اكون لك عبداً

یعنی میرے لیے فخر کی یہی بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے لئے عزت کی یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن نصیریوں نے انہیں خدا مان لیا، حضرت علی نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا مانو۔ لیکن وہ حضرت علی ہی کو خدا مانتے ہیں۔ اور حضرت علی ہی کے

نامک و رد کرتے ہیں۔ اور ان ہی سے ہر قسم کی مدد طلب کرتے ہیں۔ جو لوگ حضرت علیؑ کو خدا مانتے ہیں وہ اصطلاح شریعت میں عالی کے نام سے مشہور ہیں

مفوضہ ان سے ایک درجہ نیچے اتر آئے اور انہوں نے حضرت علیؑ کو خدا کی ایسی مخلوق مان لیا جس کے بعد خدا نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا وہ علیؑ نے کیا۔ خدا نے اپنے تمام کام انہیں سپرد کر دیئے ہیں۔

ہم نے ہندوستان کے بت پرستوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے خود خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے اور حضرت علیؑ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی صحیح احادیث اور تواتر سے بیان کیا ہے۔ اور مشرکین عرب کے بارے میں آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنی کتاب تفسیر موضوعی جلد دوم میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ:

”اس گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مقام خلقت، تدبیر و کارگردانی کے مقام سے الگ چیز ہے وہ چیز جو خدا کے ساتھ مربوط ہے وہ صرف خلقت و آفرینش ہے لیکن چونکہ تدبیر خلقت سے الگ ہے اسی بناء پر تدبیر دوسرے موجودات کیساتھ مربوط ہے جو اس جہاں کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور جہاں آفرینش کی تدبیر و کارگردانی انہیں تفویض اور سپرد ہوئی ہے اور خدا بہا از غفلت کے کسی ایک حصہ کی یا ان تمام کی تدبیر کرنے میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔

(تفسیر موضوعی جلد دوم ص 252)

اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”بارش طلب کرنا، اور مدد چاہنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ بتوں کو عالم کی تدبیر و کارگردانی اور انسان کی زندگی میں دخل سمجھتے تھے۔ اور وہ ان کے لئے اس قسم کے کاموں کے کرنے کے قائل تھے۔

(تفسیر موضوعی جلد دوم ص 252)

اس کے بعد آیت اللہ استاد جعفر سبحانی بتوں کی پرستش کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ہندوستان کے بت پرستوں کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ہندوستان کے بت پرستوں کے بت ان کے بزرگوں مثلاً کرشن جی مہاراج اور رام چندر جی مہاراج، مہاتما بدھ، یا مہابھیر سوامی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہر حاجت بر لانے کی قدرت رکھتے ہیں لہذا وہ انکی حمد و ثناء کے گیت گاتے ہیں اور پھر ان سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان سے اپنی حاجات بر آئی کی درخواست کرتے ہیں اور ان سے ہر قسم کی مدد مانگتے ہیں۔

تو آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے بھی عرب کے ان بت پرستوں کی بت پرستی کی وضاحت اس طرح کی ہے

”یہ تصور نہ ہو کہ وہ ان لکڑی کے بتوں کو متصرف اور عالم خلقت کا کارگردان و مدبر سمجھتے تھے تاکہ یہ کہا جائے کہ کوئی بے عقل بھی لکڑی اور دھات کے بت کو اس قسم کے حوادث اور روئیداد کا مبداء خیال نہیں کر سکتا بلکہ یہ لکڑی کے بت انکی نظر میں ان متصرف خداؤں کی واقعی صورت کو نمایاں کرنے والے تھے۔ جنہیں عالم کی تدبیر و کارگردانی تفویض و سپرد کی گئی ہے۔ اور چونکہ ان کے لئے حس و لمس سے دور موجود کی پرستش مشکل اور پیچیدہ تھی اس لئے ان کی صورتوں کو لکڑی اور دھات کے بتوں کے قالب میں ڈھال کر خود معبود کی پرستش کی بجائے انکی ملموس صورتوں کی پوجا کرتے تھے“

(تفسیر موضوعی جلد دوم ص 252 بحوالہ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 ص 264،)

اس کے بعد اگلے صفحے پر لکھتے ہیں۔

”یہ ٹھیک ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کی بت پرستی پورے طور پر غلط اور جاہلانہ تھی۔ اور وہ کسی فکری نظام کے ماتحت نہیں تھی۔ اور ہرگز یونانیوں اور پارسیوں کی طرح

سے نہ تھی۔ کہ انکی بت پرستی کسی فلسفہ کی بنیاد پر استوار ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس میں سے ایک گروہ اپنے بتوں کی ربوبیت اور کارگردانی کا معتقد تھا۔

(تفسیر موضوعی جلد دوم 254)

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کے ہندو بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے یہ بزرگ انکی مشکلیں حل کرنے اور انکی حاجتیں پوری کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ عرب کے بت پرست بھی یہی عقیدہ اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہندوستان کے ہندو، عرب کے بت پرست اور رومن کیتھولک عیسائی محسوس و ملموس طور پر اپنے سامنے انکے محسوس کی صورت میں ان بزرگوں کو موجود کر کے ان سے دعائیں مانگتے تھے ان کے سامنے خضوع و خشوع کرتے تھے۔ اور انکی حمد و ثناء کے گیت گاتے تھے۔ حالانکہ خدا نے ان کے بزرگوں میں سے کسی کو بھی کچھ کارہائے ربوبی یا تمام کارہائے ربوبی تفویض یا سپرد نہیں کئے تھے اور نہ ہی ان کاموں کو کرنے کی انہیں قدرت عطا کی تھی۔ لہذا ان سے دعائیں مانگنا اور ان سے حاجات طلب کرنا غلط بات تھی اور چونکہ وہ ظاہر طور پر ان بتوں کے سامنے خضوع و خشوع کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے دعائیں مانگتے تھے اور ان سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے جو ان کے سامنے محسوس و ملموس طور پر موجود تھے لہذا وہ بھی اور دوسرے حضرات بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان لکڑی یا پتھر سے بنے ہوئے بتوں سے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور ان سے دعائیں مانگنا اور ان سے حاجات طلب کرنا اور ان کے آگے خضوع و خشوع کرنا ہی ان کے نزدیک بھی اور دوسروں کے نزدیک بھی، خود ان بتوں کی ہی عبادت کرنا تھا۔ اور ”وڈ“ و ”سواح“ و ”یغوث“ و ”یعوق“ و ”نسر وغیرہ اب انہیں موجود محسوس و ملموس بتوں کے نام تھے۔

حالانکہ تہ ان لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے مجسموں کے سامنے خضوع و خشوع کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے اپنی حاجت برآری کے لئے درخواست کرنا صحیح ہے اور نہ ہی ان بزرگوں سے جن کے یہ جیسے تھے۔ دعائیں مانگنا اور اپنی حاجت روائی کے لئے درخواست کرنا صحیح اور درست ہے۔ کیونکہ انہیں بھی اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔

لیکن شیخ احمد حسائی، مروجہ مذہب شیخیہ اور ان کے پیروکار بت پرستوں سے بھی شرک میں آگے بڑھ گئے۔ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ خدا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن اس بات کے گواہ ہیں کہ بت پرست اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ اللہ ہی کو خدا مانتے تھے اور وہ اللہ ہی کو ساری کائنات کا خالق سمجھتے تھے۔ لیکن شیخ احمد حسائی نے اس عقیدہ کو رواج دیا کہ خدا نے محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان کے خلق ہونے کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا۔ آسمانوں اور زمین کے خالق بھی وہی ہیں، جو کچھ اب تک خلق ہو چکا ہے اسکے خالق بھی وہی ہیں اور جو کچھ آئندہ خلق ہوگا اس کے خلق کرنے والے بھی وہی ہیں اور خدا نے اپنے تمام کام انہیں تفویض اور سپرد کر دیئے ہیں۔ لہذا مذہب شیخیہ کے پیروکار جو کچھ مانگتے ہیں وہ انہیں سے مانتے ہیں۔ رزق انہیں سے مانتے ہیں اولاد انہیں سے مانتے ہیں۔ غرض ہر قسم کی مدد انہیں سے مانتے ہیں مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب العقائد الحقہ کا مطالعہ کریں۔

ہمیں امید ہے کہ قارئین کرام کو یہ بات یہاں تک کے بیان میں اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی۔ کہ بت پرست جن کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ اور کس طریقہ سے کرتے تھے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ بارش برساتے ہیں اور اولاد دیتے ہیں اور انہیں کچھ یا تمام کارہائے ربوبی خدا نے تفویض اور سپرد کر دیئے ہیں۔ کیونکہ آنکھ اور جھل ان بزرگوں سے التجائیں کرتا۔ اور دعائیں مانگنا مشکل

تھا۔ لہذا انہوں نے محسوس و ملموس طور پر اپنے سامنے موجود ہونے کا تصور کرنے کے لئے ان کے مجسمے بنائے تھے جن کو اصطلاح میں بت کہتے تھے۔

ظاہر میں تو وہ بت ان کے سامنے تھے لیکن حقیقت میں وہ اپنے ان بزرگوں کے سامنے ہی خضوع و خشوع کرتے تھے۔ انکی حمد و ثناء کرتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان سے مدد طلب کرتے تھے ان سے ہی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواست کرتے تھے۔ اور اس طرح سے دعا کرنے، التجا کرنے درخواستیں کرنے کو وہ بھی عبادت سمجھتے تھے اور دوسرے بھی اسے انکی عبادت ہی قرار دیتے تھے۔ اسی لئے قرآن میں ان کے اس فعل اور عمل کو کہیں ”یدعون“، وہ ان سے دعائیں کرتے ہیں اور مدعون ”تم ان سے دعائیں کرتے ہو، کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہیں انکے اسی فعل و عمل کو ”یعبدون“ و ”تعبدون“ کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں۔

بت پرستی بطرز جدید

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے بعد تو ایک دفعہ پھر سے بتوں کا رواج ہو گیا تھا۔ اور خانہ کعبہ تک پر انکا قبضہ ہو گیا تھا۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے فتح مکہ کے دن بت شکنی کے بعد آج تک تمام ممالک اسلامیہ میں مجسمے کی صورت میں کہیں بھی بتوں کا قبضہ نہ ہوا۔ اور آج تک اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر کسی نے اس قسم کی جسارت نہیں کی۔ اگرچہ مغوضہ کا اور مذہب شیخہ کا عقیدہ ان بت پرستوں سے بھی بڑھ کر شرک ہے اور وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے تمام کارہائے ربوبی ان بزرگوں کو سپرد کر دیئے ہیں اور بت پرستوں کے برخلاف آسمانوں اور زمیں اور ساری مخلوقات کا خالق وہ ان بزرگوں کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن بتوں کی صورت میں مجسمے بنا کر کسی نے

بھی اس قسم کی جسارت نہیں کی ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مجسمے بنا کر وہ اس قسم کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے بت پرستوں کی اس ٹھکر کو کس طرح پورا کیا اس کے لئے شیخی مبلغ علامہ اشیر جاڑوی کا بیان قائل ملاحظہ ہے جو وحدہ یہ قارئین کیا جاتا ہے شیخی مبلغ علامہ اشیر جاڑوی نے آیت اللہ روح اللہ النجفی کی کتاب کشف الاسرار کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اور جا بجا آیت اللہ النجفی کے بیان کی خطوط وحدانی کے اندر مزید وضاحت کی ہے اور خطوط وحدانی کی اندر مترجم لکھ دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضاحت مترجم کی طرف سے ہے، آیت اللہ روح اللہ النجفی کی جس عبارت کی وضاحت شیخی مبلغ اشیر جاڑوی نے کی ہے وہ عبارت یہ ہے

”اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ سے بعنوان غیر اللہ مدد مانگے تو وہ ہرگز مشرک نہیں ہے اور اس کلیہ میں یہ فرق نہیں کہ وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مرد و لہذا عنوان مذکور سے مانگنے والے پتھر سے مانگے یا لکڑی سے مانگے پھر بھی انہیں مشرک نہیں کہا جاسکتا، یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسی درخواست لغو، بیہودہ اور فضول ہوگی۔“

(عقائد الابرار ترجمہ کشف الاسرار ص 51-52)

شیخی مبلغ اشیر جاڑوی نے آیت اللہ روح اللہ النجفی کی کتاب کشف الاسرار کی مذکورہ عبارت کا اردو ترجمہ کرنے کے بعد اسکی مزید وضاحت خطوط وحدانی کے اندر اس طرح سے بیان کی ہے۔ ”(یہاں ممکن ہے ہمارے پاکستانی نابالغ مجتہدین کرام یہ گمراہ لگائیں کہ ذوالجناح، علم اور شبیہ روضہ مبارکہ سید الشہداء علیہ السلام یا دیگر آئمہ معصومین اور محمد اے مظلومین کی ضربوں پر نذر و نیاز دینا بھی اسی پتھر اور لکڑی کے ضمن میں آریگا اور بفرمان خمینی اعظم یہ نذر و نیاز بھی فضول ہے۔“

یہاں ان دشمنان آل محمد کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا چلوں کہ مملکت

پاکستان کے ان پڑھ سے ان پڑھ شیعہ سے بھی اگر جا کر پوچھا جائے کہ شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم عباس علمدار، اور شبیہ ضریح سید الشہداء وغیرہ علیہم السلام پر جو نذر و نیاز آجڑھاتے ہیں اور جو منت مانتے ہیں۔ وہ کس کی ہوتی ہے اور دعا کس سے مانگتے ہیں۔ تو ہر شیعہ آپکو یہی جواب دیگا کہ میں صاحب ذوالجناح صاحب علم اور صاحب ضریح کو مخاطب کر کے اپنی التجا عرض کرتا ہوں اور نیاز بھی اسی کے نام کی دیتا ہوں مترجم)

(عقائد الا برات ترجمہ کشف الاسرار ص 52)

شیخی مبلغ علامہ اشیر جاڑوی اپنی اس وضاحت میں لکھتے ہیں کہ "ہر شیعہ آپ کو یہی جواب دیگا۔ گویا ان کے نزدیک تمام شیعہ ایسے ہی ہیں۔ یا جو لوگ ایسے ہیں وہ صرف انہیں کو شیعہ سمجھتے ہیں۔ باقیوں کو تو وہ منقصر کہتے ہیں۔ مگر فضائل آل محمد کہتے ہیں۔ اور اپنے مذکورہ بیان میں تو انہوں نے انہیں دشمنان آل محمد کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یعنی ان کے اس خطاب میں ان کے مخاطب اہل سنت والجماعت یا دوسرے گروہ نہیں ہیں بلکہ واضح الفاظ میں جن سے خطاب کیا ہے وہ۔" ہمارے پاکستانی نابالغ مجتہدین کرام "ہیں بہر حال انہوں نے ایک استثناء تو کر دیا چاہے انہوں نے انہیں دشمنان آل محمد کہہ کر ہی استثناء کیا ہے۔

ہم نے اپنے سابقہ بیان میں ثابت کیا تھا کہ ہندو، جن مجسموں کے آگے التجائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں وہ کرشن جی مہاراج۔ راجندر جی وغیرہ کے مجسمے ہیں جو ان کے بزرگ رہنما و پیشوا تھے۔ جین مت والے جس مجسمے کے آگے التجائیں کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ ان کے بزرگ مہا ایر سواری جی کا مجسمہ ہے اور بدھ مت والے جس مجسمے کے سامنے التجائیں کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں وہ ان کے بزرگ رہنما و پیشوا مہا تمباہدھ کا مجسمہ ہے۔ عیسائی حضرات جس مجسمے کے آگے اپنی

التجائیں پیش کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں وہ ایک پیغمبر اولوالعزم صاحب شریعت حضرت عیسیٰ کا مجسمہ ہے۔ یعنی وہ انکے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر خود حضرت عیسیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور عالم عرب کے سارے بت پرست بھی جن مجسموں کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے تھے وہ ان کے بزرگ تھے۔

اور اشیر جاڑوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہم مشرب سارے شیعہ کہلانے والے افراد شیعہ ذوالجناح اور شیعہ علم حضرت عباس نامدار اور شیعہ ضریح سید الشہداء وغیرہ علیہم السلام کے سامنے جو منٹیں مانتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعا کس سے کرتے ہیں۔؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر شیعہ کا جواب یہی ہوگا کہ میں صاحب ذوالجناح، صاحب علم اور صاحب ضریح کو مخاطب کر کے اپنی التجا عرض کرتا ہوں۔ "فاعتبروا یا اولی الابصار اشیر جاڑوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اسے دوبارہ پڑھ لیا جائے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شیعہ کا بلکہ ان پڑھ سے ان پڑھ شیعہ کا جواب یہی ہوگا۔ لیکن شیعہ کہلانے والوں میں سے جس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوگی۔ وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے گا کہ شیخی مبلغ اشیر جاڑوی کے ہم مشرب شیعہ کہلانے والوں کے عمل میں اور عرب کے بت پرستوں، ہندوستان کے بت پرستوں اور رومن کیتھولک عیسائیوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ بطور جدید بت پرستی ہے۔

بہر حال شیخی مبلغ اشیر جاڑوی صاحب نے اپنا تو شیخی بیان خطوط وحدانی میں مترجم لکھ کر ختم کیا اور پھر آیت اللہ روح اللہ مخنی کا ترجمہ شروع کیا جو اس طرح ہے۔

"ثانیاً جب ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں تو وہ صرف ارواح انبیاء آئمہ علیہم السلام سے اس ارادہ سے کرتے ہیں کہ ذات احدیت نے ان ہستیوں کو مشکل کشائی کی قدرت مرحمت فرما رکھی ہے۔ چونکہ حیات و ممات روح کا مسئلہ خالصہ فلسفیانہ ہے اس لیے

ارباب فلسفہ کی رائے آخری ہوگی۔ اور فلسفہ اعلیٰ میں قطعی دلائل اور محکم براہین سے یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ قید جسم سے آزاد ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے۔“
(عقائد الامیر ارتزجہ کشف الاسرار ص 52)

اس کے بعد آیت الروح القدس نے 12 مشہور فلاسفہ کی آراء بقائے روح کے بارے میں پیش کی ہیں اور چھ آیات قرآنی سے روح کی بقا پر استدلال کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ فلاسفہ بھی بقائے روح کے قائل ہیں لیکن وہ روح کے ایک مستقل اور جسم انسانی کی خلقت سے پہلے موجود ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ جسم انسانی کی خلقت کے وقت جو ہری تغیرات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی چیز تصور کرتے ہیں لیکن قرآن اور احادیث معصومین روح کو جسم انسانی کی خلقت سے بہت پہلے خلق کئے جانے والی ایک مستقل مخلوق مانتے ہیں۔ اور یہی روح باقی رہنے والی ہے لہذا فلاسفہ کی نسبت قرآن اور معصومین علیہم السلام کا بیان بقائے روح کے بارے میں زیادہ حتمی اور یقینی ہے۔ اور جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے اور عالم برزخ میں یا تو جنت برزخ میں ہوتی ہے یا دوزخ برزخ میں عذاب بھگت رہی ہوتی ہے۔ اور شیعہ علماء کے درمیان بقائے روح کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے وہ کسی بنی کی روح ہو یا کسی رسول کی روح ہو یا کسی امام کی روح یا کسی ولی کی روح ہو یا صدیقین و شہداء و صالحین کی روح ہو یا عام آدمی کی روح ہو۔ متقی و پرہیزگار کی روح ہو یا فاسق و گنہگار کی روح ہو۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس مقام پر ارواح کی ذمہ داریوں کی بارے میں کچھ گفتگو کریں۔

تمام بنی آدم کی ارواح سے عہد و پیمان

یہ دنیا دار عمل ہے اور ہر روح جو بھی اس دنیا میں آتی ہے اس کے ذمہ ایک فریضہ اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور خداوند عالم نے تمام ارواح سے روز الست اپنی ربوبیت کا اقرار لینے اور قیامت کے دن حجت تمام کرنے کے واسطے ہر روح کو اسکی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے ان سے روز الست اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے ساتھ ہی تمام ارواح سے یہ عہد و پیمان لیا کہ انہوں نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے۔ چنانچہ خدا نے تمام ارواح بنی آدم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ ان کے پاس انہی میں سے اپنے رسول اپنے احکام دے کر بھیجا کر دوں گا۔ لہذا تم نے اسکی اطاعت و پیروی کرنی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: ”یا بنی آدم اما یا تینکم رسل منکم بقصون علیکم آیاتی فمن انقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (الاعراف - 35)

اے بنی آدم جب تمہی میں سے تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تم کو میرے احکام بیان کریں (تو تم اسکی اطاعت و پیروی کرنا) پس جو کوئی میری نافرمانی سے بچا رہے گا اور عمل صالح بجالا دے گا تو انکو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا

انبیاء و رسل کی ارواح سے عہد و پیمان

خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ارواح کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان ارواح سے جنہیں اس نے اولاد آدم میں سے انبیاء و رسل کے منصب پر سرفراز کرنا تھا یہ عہد لیا کہ تم نے میرے بندوں کے پاس میرے احکام پہنچانا ہیں اور انہیں ہدایت کرنا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا

”واذا اخذنا من النبین میثاقہم و منک و من نوح و ابراہیم و

موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم . و اخذنا منهم ميثاقاً غليظاً لیسئل الصادقین عن صدقهم و اعدن للکافرین عذاباً الیماً (الاحزاب-8)

اور جب ہم نے تمام انبیاء سے (عام طور پر) اور تم سے اور نوح و ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے خاص طور پر عہد و پیمان لیا اور ان سب سے ہم نے بہت پختہ پکا اور سخت عہد لیا تاکہ چھو (انبیاء و رسل) سے ان کی سچائی (تبلیغ رسالت) کے بارے میں ان سے سوال اور (انکی اطاعت قبول نہ کرنے والے) کافروں کے لئے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر ہی رکھا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ عالم ارواح میں ہی اولاد آدم کی تمام ارواح کے فرائض تقسیم ہو چکے تھے اولاد آدم کی ارواح میں سے اولاد آدم کے پاس جن کو نبی و رسول بنا کر بھیجا تھا ان سے ان کا فریضہ ادا کرنے کا عہد و پیمان لیا، اور ان کو یہ بتلادیا کہ قیامت کے دن تم سے اس فریضہ کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا جائیگا۔ اور دوسری ارواح اولاد آدم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ ان انبیاء و رسل کی اطاعت و پیروی کریں گے اور جو ان کی اطاعت و پیروی نہ کریں گے اور کفر پر اڑ رہے ہوں گے۔ اس کیلئے دردناک عذاب ہے اور جو اطاعت و پیروی کریں گے اس سے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا۔

یہ سب عہد پیمان عالم ارواح میں لئے گئے اور جس وقت یہ ارواح دنیا میں آئیں تو یہاں بھی انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ انبیاء و رسل نے بھی ایک ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے جس کا بوجھ ان کے اوپر ہے اور تمام بنی آدم نے بھی ایک ذمہ داری قبول کی ہے جس کا بوجھ ان کے اوپر ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

فـ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوا تهتطعوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین (النور-54)

اے رسول تم ان سے کہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم سرتابی کرو گے تو رسول پر تو بس انسانی واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اور جس بات کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو وہ تم پر واجب ہے اور اگر تم اسکی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔

انبیاء و رسل اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے

بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں

انبیاء و رسل جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ذمہ کچھ نہیں رہتا اب قیامت کے دن ہی خدا نے ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ پہنچایا ہے البتہ قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی ایک آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر خود انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے بارے میں غلط عقائد رواج پائے تو بھی خدا ان سے پوچھے گا چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت یہ کہتی ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ سے یہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں مریم کو دونوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا مان لو تو حضرت عیسیٰ جواب میں یہی کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے مجھے کیا اختیار تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اور اگر میں نے کہا ہو گا تو تجھے بھی تو اس کا علم ہو گا، کیونکہ تو تو میرے دل کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے لیکن میں تیرے علم سے آگاہ نہیں ہوں اور اس کے بعد فرما کیجئے کہ:

"و کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتی کنت انت

الرقیب علیہم وانت علی کل شئی شہیدا (الانعام-117)

یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا ان کے اوپر گواہ تھا۔ پھر جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھالیا تو تو ہی ان کا گنہگار تھا۔ اور تو تو ہر چیز کا گواہ ہے پس ہر نبی و رسول اس وقت تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور اپنے فرائض کو بجالاتا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے درمیان اس دنیا کے ظاہر میں رہتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں ان کے درمیان میں نہیں رہتا چاہے زندہ اٹھائے جانے سے ہو چاہے موت کے ذریعہ اس دنیا سے رخصت ہو، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ذمہ اور کوئی کام نہیں رہتا۔ البتہ خدا ہر نبی کو اور ہر رسول کو اور اپنے طرف سے بھیجے ہوئے ہر ہادی کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نشانی دیکر ضرور بھیجتا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے پہچان کر اسکی اطاعت و پیروی کریں کہ واقعی یہ خدا کا فرستادہ ہے۔ اور کوئی شیار و مکار و عیار آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو فریب سے اپنے پیچھے نہ لگاتا پھرے اس نشانی کو قرآن میں خدا نے آیت کہا ہے یا برحمان کہا ہے یا مینہ کہا ہے یا سلطان کہا ہے اور خرق عادت ہونے کی وجہ سے اور اس عمل کو کرنے سے عاجز آنے کی بنا پر لوگوں نے اصطلاح کے طور پر اسے معجزہ کہا ہے۔

لہذا ان معجزات کو دلیل بنا کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ چونکہ وہ تاجینا کو دیکھنے والا، کوڑھی کو شفا یاب اور مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ خدا نے انبیاء کو مشکلات کو حل کرنے اور مصیبتوں کو مٹانے اور ہر طرح کے خدائی کام کرنے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ اس وجہ سے خدا نے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ "قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا" (بنی اسرائیل- 59)

اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا تم اور جن جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ ان کو وقت پڑے پر پکار کر دیکھو کہ وہ تو تم سے تمہاری تکلیف اور مصیبت کو ہی دور کر سکتے ہیں

اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔

تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ملائکہ کو۔ اور حضرت عزیز کو اور حضرت یحییٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ روز قیامت خدا کے حضور میں یہ جواب دیں گے کہ بارالہ! میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کہ اس اللہ عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ کشف الضر یعنی مشکلات کے حل کرنے اور مصیبتوں کوٹا لینے کی کوئی قدرت اور اختیار نہیں رکھتے تو ان کے معجزات کو دلیل بنا کر دوسروں کے لئے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے انکو مشکلات کے حل کرنے اور مصیبتوں کوٹا لینے کا اختیار دیدیا تھا جب تک کہ نص صریح نہ ہو۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی تعلیمات انکے بعد بھی قابل پیروی ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ذمہ کچھ فرض باقی نہیں رہتا البتہ انکی چھوڑی ہوئی تعلیمات امت کے لوگوں کے لئے ان کے بعد بھی لائق پیروی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ انعام میں آیا ہے کہ:

”اولئک الذین ہدی اللہ فبہداهم افتدہ (الانعام-91)

تمام مشہور گزشتہ انبیاء کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء و رسل وہ تھے جن کو خدا نے ہدایت دی تھی۔ پس اے میرے حبیب تم بھی ان ہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔

چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اپنے بعد کے لئے واضح الفاظ

میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی
 فان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی (الحدیث)

جنت میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے
 میرے اہل بیت اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

یہ دونوں چیزیں تعلیمات پیغمبر گرامی اسلام کے محافظ ہیں قرآن وہ کتاب ہدایت
 ہے جس میں تمام احکام الہی اور اوامر و نواہی محفوظ ہیں اور اہل بیت پیغمبر وہ ہادی ہیں جو
 تعلیمات پیغمبر گرامی اسلام کا عملی نمونہ ہیں۔

ارواح انبیاء و رسل سے درخواست کرنے کا طریقہ

بیشک فرق وہابی کا مزارات انبیاء و رسل پر کھڑے ہو کر ان کی ارواح سے
 درخواست کرنے کو شرک کہنا غلط ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ درخواست کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ
 انسان جو الفاظ زبان سے نکالتا ہے ان الفاظ سے ہی انکے مطلب و مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ جو
 درخواستیں انسان انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے انکی زندگی میں کرتا تھا ایسی ہی درخواستیں
 انکے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کرتا یحییٰ صبح بالکل جائز اور درست ہیں لیکن
 ایسی درخواستیں جو آپکی زندگی میں بھی جائز نہیں تھیں وہ انکے اس دنیا سے رخصت ہو جانے
 کے بعد بھی جائز نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً یا سر خادمہ والی روایت میں امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ
 خدا نے ہمیں امور دین پر دے دیے ہیں لیکن خلق و رزق کا معاملہ اس نے ہمیں سپرد نہیں کیا۔ یا
 علی ابن احمد الدلال کی روایت کے مطابق امام زمانہ کا فرمان کہ خلق کرنے کا کام صرف اسی
 خدا کا ہے البتہ ہم جس چیز کے لئے دعا کرتے ہیں خدا سے قبول کر لیتا ہے۔ تو ان کی زندگی
 میں بھی ان کے پیروکار ان سے التماس کرتے تھے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجیے۔ جیسا کہ

شیخ صدوق کے والد کی درخواست کا بیان اس کتاب میں آیا ہے۔ ان کے والد نے امام زمانہ سے یہ درخواست کی کہ میرے اولاد تمہیں ہے آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس طرح کی درخواست جائز ہے اور خود امام ہی سے کہنا کہ مولا مجھے اولاد دو مولا مجھے رزق دو تو ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے لئے ان امور کی تفویض کا قائل ہے اور بالاتفاق تفویض کا عقیدہ شرک ہے۔ جہاں تک وہابیوں کا تعلق ہے تو وہ مطلقاً مزار کے سامنے کھڑے ہو کر ارواح انبیاء و رسل اور ہادیان دین سے کسی بھی قسم کی درخواست کرنا جائز نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد روح کی بقاء اور صاحب قبر کے ساتھ اس کے ارتباط سے آگاہ نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ اہل اسلام ہے کہ تمام ارواح خواہ وہ کسی کی بھی روح ہو۔ رسول کی روح ہو، امام کی روح ہو یا عام آدمی کی روح ہو۔ متقی کی روح ہو یا فاسق و فاجر کی روح ہو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور صاحب قبر یا اپنے جسد عنصری کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے۔ اور جسم کو جو تکلیف عالم برزخ میں ہوتی ہے اسکو محسوس کرنے والی روح ہوتی ہے اور جو کوئی ان سے خطاب کرے تو وہ اسکی آواز کو سنتی ہیں اور اسکا ثبوت قبر میں مردے کو تلقین کا سنا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ اسمع انھم سن لو سمجھ تو یہ سننے والی اور سمجھنے والی روح ہی ہوتی ہے جو اپنے جسم کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہوتی ہے لہذا بعض ذاکرین اور مقررین کا یہ کہنا غلط ہے کہ مؤمن مرتا نہیں ہے جب پیغمبر نہ رہے تو اور کون ہے جو نہ مرے گا دراصل انہیں روح کی بقاء اور اس کے جسم کے ساتھ رابطے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کا علم نہیں جبکہ احادیث پیغمبر اور امیر المومنین کا کلام مرنے کے بعد روح کی اس صلاحیت کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جیسا کہ علامہ مجلسی نے جنگ بدر کے حالات میں لکھا ہے کہ:

”روایت ہے کہ مشرکین روز جنگ بدر زوال آفتاب کے وقت بھاگ گئے۔

حضرت نے فرمایا چاہ بدر کو پاٹ دو اور مشرکین کے کشتوں کو اسی میں ڈال دو اسے بعد حضرت چاہ بدر کے پاس آ کر کھڑے ہونے اور ایک ایک مشرک کا نام لیکر پکارا اور فرمایا کہ آیا اپنے پروردگار کا وعدہ تم نے سچا پایا۔ تم اپنے پیغمبر کے لئے بری قوم تھے غیروں نے میری تصدیق کی اور تم نے مجھے جھٹلایا۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا اور دوسروں نے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی اور غیروں نے پناہ دی۔ تم مجھ سے لڑے اور دوسروں نے میری مدد کی۔ صحابہ میں کچھ لوگوں نے کہا یا حضرت مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ میری باتیں اس طرح سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

(حیات القلوب جلد دوم ص 554)

اہل سنت کے یہاں بھی جنگ بدر کے بارے میں اسی قسم روایت صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے جو اس طرح ہے۔

”ابو انصاری طلحہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے پوئیں سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ایک گندے ناپاک کرنے والے کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ اور بدر سے چلتے دفعہ اس کنویں کی مینڈ پر کھڑے ہوئے اور قریش کے کافروں کے نام بنام آواز دینے لگے۔ ان کا اور ان کے باپوں کا نام لیتے اور فرماتے فلا نے فلانے کے بیٹے اب تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مان لیتے۔ ہم سے تو جس ثواب اور اجر کا ہمارے مالک پروردگار نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا۔ تم سے جس عذاب کا پروردگار نے وعدہ کیا تھا۔ تم نے بھی وہ پایا یا نہیں ابو طلحہ نے کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی لاشوں سے باتیں کرتے ہیں جن میں جان نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم اسکی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے (صحیح بخاری مترجم کتاب المغازی پ 16 ص 12)

ارواح کے جسم کے ساتھ رابطے اور ان کے سننے کے بارے میں ایک کلام امیر المومنین سے بھی مروی ہے، جو اس طرح ہے کہ

”وقال عليه السلام وقد رجع من صفين فاشرف على القبور بظاهر الكوفة . يا اهل الديار الوحشة و محال المغفرة ، والقبور المظلمة ، يا اهل التربة ، يا اهل الغربة ، يا اهل الوحدة ، يا اهل الوحشة ، انتم لسنا فرط سابق و نحن لكم تبع لاحق ، اما الدور فقد سكنت ، واما الازواج فقد نكحت ، و اما الاموال قد قسمت . هذا خبر ما عندنا . فلما خبر ما عندكم ؟ ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم الكلام لاخبروكم ان خير الزاد التقوى“

(نیج البلاغہ جلد سوم کلام نمبر 130 مترجم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ص 809)

صفین سے پلٹتے ہوئے کوفہ سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا۔ اے وحشت افرا گھروں۔ اجڑے مکانوں۔ اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں۔ اے خاک نشینوں۔ اے عالم غربت کے ساکنو! تمہاری اور الجھن میں بسر کرنے والو۔ تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں۔ بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لئے اور تمہارا مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ تو میرے یہاں کی خبر ہے اب تم کہو تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر حضرت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے۔

امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال“ اس بات پر غور کرو کہ کیا کہا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا ہے؟

اگر کوئی شخص انصاف کی نظر سے دیکھے تو ہر مذہب ہر ملت، ہر قوم اور ہر فرقے میں بزرگ علماء ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت کا عالم خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو انکی بات کسی معقول دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

عرب کے بت پرست ہرگز ہرگز بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے ہم سابق میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 سے یہ بات ثابت کر آئے ہیں۔ کہ خدا اور رسول اور قرآن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مشرکین عرب اللہ ہی کو اللہ مانتے تھے اور اللہ ہی کو آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے تھے۔ لہذا وہ ان بتوں کو اپنا اللہ مان کر ان سے دعائیں نہیں کرتے تھے۔ یا ان کو خدا مان کر ان سے التجائیں اور اپنی حاجت براری کے لئے درخواستیں نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہ ان لکڑی اور پتھر کے بتوں سے بھی التجائیں اور دعائیں نہیں کرتے تھے۔ بلکہ وہ لکڑی یا پتھر کے بت ان کے بزرگوں کے جیسے تھے لہذا اور اصل وہ اپنے بزرگوں کے آگے اپنی درخواستیں پیش کرتے تھے ان سے التجائیں کرتے تھے۔ اور ان کے مجسموں کو محسوس و ملموس طور پر اپنے سامنے موجود رکھ کر یہ تصور کرتے تھے جیسا کہ ان کے وہ بزرگ انکے سامنے ہیں۔

اب اگر آیت اللہ روح اللہ الخمینی کی یہ بات درست ہو کہ: اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ سے بعنوان غیر اللہ مدد مانگے تو وہ ہرگز مشرک نہیں ہے اور اس کلیہ میں یہ فرق نہیں کہ وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ۔ لہذا عنوان مذکورہ سے مانگنے والے پتھر سے مانگے یا لکڑی سے مانگے پھر بھی انہیں مشرک نہیں کہا جاسکتا۔

(علقائد الابرار ترجمہ کشف الاسرار ص 51-52)

تو اس میں اصل قابل غور بات یہ ہے کہ جو شخص پتھر کے مجسمے سے مانگ رہا ہے یا لکڑی کے بنے ہوئے مجسمے سے مانگ رہا ہے وہ اس پتھر یا لکڑی کے مجسمے کو کیا سمجھ کر مانگ

رہا ہے۔ ہم اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمام مذاہب جو پتھر یا لکڑی کے مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں وہ انکے بزرگوں کے مجسمے ہیں اور وہ اپنے بزرگوں کو محسوس و ملموس طور پر مجسموں کی صورت میں موجود تصور کرتے ہیں۔ اور اپنے ان بزرگوں سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔

اگر وہ اپنے ان بزرگوں سے جن کے وہ مجسمے تھے یہ کہہ کر درخواست کرتے کہ اے جل تم خدا سے دعا کرو کہ وہ بارش برسائے اے لات تم خدا نے دعا کرو کہ وہ ہماری مشکلات کو نال دے مصیبت کو دور کر دے تو یہ صورت تھی وہ جس کی بنا پر انہیں مشرک نہیں کہا جاسکتا تھا۔ لیکن دراصل وہ تو انہیں سے دعائیں مانگتے تھے انہیں سے مشکلات حل کرینگی درخواستیں کرتے تھے۔ انہیں سے بارش برسانے اور اولاد دینے کی التجائیں کرتے تھے۔ اور یہ بات نہیں تھی مگر صرف اس لئے کہ انکا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے بزرگوں کو ان امور کے سرانجام دینے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے حالانکہ انکے بتوں کو اس قسم کی قدرت و اختیار حاصل تھا اور نہ ہی ان کے بزرگوں کو اس قسم کی کوئی قدرت و اختیار حاصل تھا اور مشرکین عرب حتماً یقیناً ان بتوں کو اللہ یا خدا بھی نہیں مانتے تھے بلکہ وہ تو اپنی حاجتیں پیش کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ:

"هو لاء شفائونا عند الله (یونس- 18) یہ ہمارے بزرگ (جن کے یہ

مجسمے ہیں) اللہ کے پاس ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کریں گے۔

مشرکین عرب کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ ان بتوں کو خدا مانتے تھے بلکہ انکا شرک اس وجہ سے تھا کہ انکا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے بزرگوں کو خدا نے مشکل کشائی کی قدرت عطا کر رکھی ہے۔ لہذا وہ اپنے بزرگوں کے مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر مخاطب انہیں کو کرتے تھے دعائیں انہیں سے مانگتے تھے مدد انہیں سے طلب کرتے تھے اور بارش برسانے اولاد

دیئے مشکلوں کو حل کرنے کی درخواست انہیں سے کرتے تھے۔ اور اعتراض کی صورت میں وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ان کے یہ بزرگ جن کے یہ مجسمے ہیں انکی بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں گے۔ یہ صرف غلط توجیہ تھی۔

لہذا آیت اللہ روح اللہ انہی کے قاعدہ کلیہ کے مطابق اور شیخی مبلغ اشیر جاڑوی کی وضاحت کی روشنی میں مشرکین عرب کو بھی ہرگز ہرگز شرک نہیں کہنا چاہیے چونکہ وہ خدا کو ہی خدا مانتے تھے اور آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ خدا ہی کو مانتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ ان بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے۔ جبکہ خدا نے قرآن نے اور پیغمبر گرامی اسلام نے واضح الفاظ میں ان کو شرک کہا ہے۔

لہذا آیت اللہ موصوف کے اس کلیہ کو صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ۔ اگر کوئی کسی غیر اللہ سے غیر اللہ کے عنوان سے مدد مانگے تو وہ شرک نہیں ہے چاہے وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ لکڑی کا ہو یا پتھر کا۔ بلکہ ماننا پڑے گا کہ شرک کے کچھ دوسرے اسباب ہیں جس کا بیان ہم آگے چل کر اپنے مقام پر کریں گے۔

لیکن بقائے روح کے ثابت ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ارواح کے باقی رہنے کی وجہ سے انکو مشکل کشائی کی قدرت عطا کر دی ہے۔ اور معجزات کو دلیل میں پیش کرنا بالکل مفوضہ کی دلیل ہے انہوں نے بھی ان ہستیوں کے معجزات کو ہی دلیل بنا کر یہ عقیدہ بنایا تھا۔ کہ خدا نے انہیں اپنے تمام کام سپرد کر دیئے ہیں۔ اور یہ حضرات مشکل کشائی کی قدرت رکھتے ہیں۔

اور مفوضہ کے بارے میں تمام شیعہ فرقے متفق ہیں کہ وہ شرک ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ان حضرات سے غیر اللہ کے عنوان سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں لہذا غیر اللہ کے عنوان سے

مرد مانگنے دعائیں مانگنے اور حاجات طلب کرنے کی صورت میں انہیں مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن امام علیہ السلام نے انہیں مشرک کہا ہے اور تمام شیعہ فرقے فرمان امام کی مطابقت ان کو مشرک مانتے ہیں۔

لہذا ارواح انبیاء و ائمہ سے درخواست کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ان سے اسی طرح التماس دعا کیلئے درخواست کی جائے جس طرح انکی زندگی میں درخواست کی جاتی تھی کہ مولا آپ میرے لیے ہارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ وہ مجھ کو اولاد دے رزق میں فراخی کرے میری مشکلات کو حل فرما دے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہابی حضرات ارواح انبیاء و ائمہ سے اس قسم کی درخواست کرتا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ لہذا انکی رد میں روز بدر ارشاد پیغمبر اور صفین سے پلٹتے ہوئے امیر المومنین کا کوفہ کے قبرستان میں مردوں کا ارواح سے خطاب اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہے کہ ارواح نہ صرف باقی رہتی ہیں بلکہ انکا جسم کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے اور وہ ان سے خطاب کرنے والوں کی بات سنتی ہیں اور اگر انہیں اجازت ہو تو وہ جواب بھی دے سکتی ہیں لیکن وہابیوں کے جواب کی آڑ میں مفلوخذہ والی بات یا شیخیوں والی بات یا صوفیوں والی بات منواتا قابل قبول نہیں ہے

دراصل کسی غیر اللہ کو اللہ ماننا غلو ہے اور غلو کفر ہے اور خدا کے کارہائے ربوبی میں کسی کو شریک گردانا اور یہ عقیدہ اپنانا کہ یہ کام یہ بستیاں کرتی ہیں۔ یہ تفویض ہے یعنی خدا کے کارہائے ربوبی کے بارے میں یہ عقیدہ اپنانا کہ یہ بستیاں ہی یہ کارہائے ربوبی انجام دیتی ہیں یہ شرک ہے اور اس بات کا اعلان اور اظہار خداوند تعالیٰ نے روز الست اپنی ربوبیت کا اقرار لیتے وقت کر دیا تھا۔ جس کا بیان آگے آتا ہے۔

روز الست اقرار ربوبیت کا بیان

خداوند تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے

”واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم
الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا
غافلين • او تقولوا انما اشرك آبائنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم
الفتهلكنا بما فعل المبتلون “ (الاعراف-172-173)

ترجمہ اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے (پیدا ہونے والی اولاد) کی ارواح کو نکالا اور خود ان کے اپنے نفسوں پر گواہ بنا کر ان سے پوچھا اور یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب کے سب بولے ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے (یہ اقرار ہم نے اس لئے لیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو) کہ تم قیامت کے دن یوں کہنے لگو کہ (ہم کیا کرتے) ہمارے تو باپ داداؤں نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا۔ اور ہم تو ان کے بعد ہونے والی اولاد تھے اور ان کے بعد دنیا میں آئے تھے تو کیا تو ہمیں ان لوگوں کے جرم کی سزا میں ہلاک کرے گا۔ جو باطل پر عمل کرنے والوں نے کیا تھا۔

یہ آیت بھی آدم کی ارواح کی خلقت کو بیان کر رہی ہے اس آیت میں لفظ ”اذ“ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ واقعہ کبھی زمانہ ماضی میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اور ملقنی طور پر خدا نے زمانہ ماضی میں جسکا اگر تعین کرنا ہو تو ہم اسے روز الست کہیں گے۔

عالم ذر میں یا عالم ارواح میں بنی آدم کی پشتوں سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کی ارواح کو خلق کر کے یکبارگی ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔

بنی آدم کی ان ارواح میں نبی ہونے والی روحیں رسالت کے منصب پر فائز

ہونے والی روحیں، امامت کے منصب پر فائز ہونے والی روحیں، اولیاء و صدیقین و شہداء و صالحین میں شمار ہونے والی روحیں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے والی روحیں ایمان لا کر پھر جانے والی روحیں۔ دنیا میں جا کر کفر اختیار کرنے والی روحیں نفاق سے کام لینے والی روحیں، مشرکین کی روحیں اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے والی روحیں سب شامل ہیں (اصول کافی)۔ روح کی کسی زمانہ ماضی میں خلقت کے بارے میں تو بزرگ علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن مرنے کے بعد روح کی بقا کے بارے میں تمام علمائے شیعہ بلکہ تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے؛ لیکن ارواح کی خلقت کے بارے میں علمائے شیعہ کے درمیان اتفاق نظر نہیں آتا ہے۔

ایک گروہ زمانہ ماضی میں روز الست تمام بنی آدم کی ارواح کی خلقت کا قائل ہے اور وہ سورۃ اعراف کی مذکورہ آیت نمبر 172-173 کے علاوہ معصومین علیہم السلام کی احادیث و اخبار کو بھی اپنے اس نظریہ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔

لیکن علمائے شیعہ کا دوسرا گروہ ارواح کی خلقت کو مراحل خلقت میں سے چھٹے مرحلہ پر پیدائش کا وقت سمجھتا ہے۔ اور وہ چھ مراحل یہ ہیں۔ اول نطفہ، دوم علقہ، سوم مضغہ، چہارم عظام پنجم عظام پر لحم کا چڑھانا اور چھٹے مرحلہ میں مختلفناہ خلقا آخر کی منزل میں روح پیدا ہوئی۔ یہی فلاسفہ شیعہ خصوصاً ملا صدرا کا نظریہ ہے کہ روح عناصر کے ایک زمان و مکان میں مکانیکی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔

روح کی خلقت کا بیان

مادہ پرستوں کے نزدیک زندہ چیزوں میں حیات صرف مادہ کے زمانہ اور مکانی رابطے اور انکی باہمی وضعی کیفیت و وابستگی و پیوستگی کا نام ہے، وہ روح کے استقلال اور اصلیت

کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اسے صاحب حکمت خالق کی مخلوق نہیں سمجھتے۔ انکا نظریہ ہے کہ اس کائنات کی تمام زندہ مخلوق چاہے وہ نباتات ہوں یا حیوانات و انسان ان کی تخلیق میں جو منظم حساب و کتاب اور حکمت کا فرما ہے وہ سب مادہ کی حرکت کا نتیجہ ہے اور بے شعور اتفاق کی پیداوار ہے اگر مادہ کے اجزاء مخصوص زمانی و مکانی رابطہ پیدا کر لیں تو وہ ذی روح ہو جاتے ہیں۔ اور روح انہیں اجزائے ذی روح کے رابطہ کا نام ہے اور جب یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے روح ہو جاتا ہے۔

پس مادّین کے نزدیک روح مادہ کے فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے اور مادہ کے زمانی و مکانی رابطہ کے ختم ہو جانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لہذا ان کے نزدیک روح باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔

”لیکن مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک روح خالق حکیم کی ایک بالکل علیحدہ مخلوق ہے۔ جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصہ تک جسم کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے اور جب مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو خداوند تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ واپس بلا لیتا ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ ”تمہیں بقا کے لئے خلق کیا گیا ہے فنا کے لئے نہیں“

لہذا روح انسان کے مرنے سے لیکر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے تک عالم برزخ میں رہتی ہے اور دنیا میں اپنے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ دیکھتی ہے۔ نعمتوں میں رہتی ہے یا عذاب میں رہتی ہے۔ اور آخر میں جب خدا سب مردوں کو زندہ کرے گا تو روح کو اس کے جسم میں داخل کر کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور پھر حساب و کتاب اور روز محشر کے سوال و جواب کے بعد یہ روح اپنے جسم کے ساتھ یا ہمیشہ جنت میں رہے گی یا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گی۔ اور بعض ارواح ایسی بھی ہوں گی جو اپنے جسم کے ساتھ کچھ عرصہ اپنے اعمال

کی وجہ سے دوزخ میں رہنے کے بعد خداوند تعالیٰ کے اذن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گی اور پھر وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔
پس مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک روح ایک علیحدہ مخلوق ہے۔
روح کا ایک مستقل وجود ہے۔ روح نور ہے روح فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ باقی رہتی ہے مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہتی ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ جسموں میں داخل ہو کر یا جنت میں جائیگی یا دوزخ میں رہے گی۔

روح کی خلقت کے بارے میں اختلاف

مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے درمیان بھی روح کی خلقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت روح کے جسموں کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے یا چودہ ہزار سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح میں خلق ہونے کی قائل ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک ہر انسان کی روح اس کے جسم کی تکمیل کے بعد خلق کر کے اس میں پھونکی جاتی ہے علامہ محمد تقی فلسفی اپنی کتاب، معاد، میں ان دونوں نظریات کو بایں عنوان بیان کرتے ہیں

روح کی تخلیق کے بارے میں دو نظریے

جو لوگ روح کو ایک خلق شدہ چیز اور حادث مانتے ہیں انکی پیدائش کے بارے میں ان کے دو نظریے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روح کی تخلیق بدن کی پیدائش سے پہلے ہوئی اور بدن کے ختم ہو جانے کے بعد روح باقی اور پائیدار رہتی ہے۔ بنا بریں ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق روح ”روحانیۃ الحدوث“ بھی ہے اور ”روحانیۃ البقا“ بھی ہے (یعنی علیحدہ سے مستقل طور پر پہلے سے روح ہی خلق ہوئی ہے اور

علیحدہ سے مستقل طور پر باقی رہنے والی مخلوق ہے۔ جو پیدائش کے وقت جسم میں داخل کی جاتی ہے اور موت کے وقت نکال لی جاتی ہے موت سے قیامت تک عالم برزخ میں رہے گی۔ اور قیامت کے بعد دوبارہ انہیں جسموں میں پھر داخل کر کے ان جسموں کو زندہ کیا جائیگا۔ پھر جنت یا دوزخ)

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی روح اس کے جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکی پیدائش نطفہ کے مختلف مراحل طے کرنے جسم کے مسلسل متغیر رہنے اور مادہ کے انتہائی ارتقاء کی صورت میں ہوتی ہے اس لئے ان کے نزدیک انسانی روح "جسمانیہ الحدوث" ہے اور روحانیہ البقا" ہوتی ہے

(ترجمہ کتاب معاد علامہ محمد تقی فلسفی ص 235)

اس نظریہ میں جو جسمانیہ الحدوث کہا گیا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جسم انسانی اپنی خلقت کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا پہلے نطفہ سے علاحدہ یعنی منجمد خون بنتا ہے پھر مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا اعظام یعنی ہڈیوں میں بدل جاتا ہے۔ ان ارتقائی منازل میں اور مراحل خلقت میں سے آخری مرحلہ روح کی خلقت کا ہے اور روحانیہ البقا" کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ روح جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ باقی رہتی ہے اس اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد فاضل مولف "معاد" یعنی علامہ محمد تقی فلسفی اس موضوع کی غریب تشریح کرتے ہوئے اگلے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

جسم سے پہلے روح کی تخلیق

بعض مسلمان علماء اور فلاسفہ کا تعلق پہلے گروہ سے ہے اور وہ جسم کی تخلیق سے پہلے روح کی تخلیق کے قائل ہیں مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کا شمار بھی اسی گروہ میں ہوتا

ہے یہ علماء اپنے موقف کے ثبوت میں پیشوایان اسلام کی بعض روایات سے استشہاد کرتے ہیں۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک یہ حدیث بھی ہے ”خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بالفی عام“ خدا نے اجسام کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل ارواح کو پیدا کیا۔
(ترجمہ کتاب معاد علامہ محمد تقی فلسفی ص 236)

شیخ مفید کا مذکورہ نظریہ سے اختلاف

آقائے علامہ محمد تقی فلسفی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مذکورہ نظریہ کے خلاف شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نظریہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: شیخ مفید نور اللہ ضریح عقائد صدوق کی شرح میں بیان فرماتے ہیں:

”واما ما ذكره ابو جعفر و روى ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد بالفی عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف“ فہو حدیث من الاحاد وخبر من فرق الافراد وله وجه غیر ما ظنہ وهو اللہ خلق البصائر قبل البشر بالفی عام فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عنه وما لم تعارف منها اذ ذاکر اختلف بعد خلق البشر“

ترجمہ: جو کچھ ابو جعفر (شیخ صدوق) نے کہا ہے اور روایت بیان کی ہے کہ اجسام کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل روحوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حدیث احاد میں سے ہے اور افراد کے ذرائع کی خبر میں سے ہے۔ اور اس کا معنی وہ نہیں ہے جو شیخ صدوق نے سمجھا ہے۔ ایسی روایات میں روح سے مراد ملائکہ ہیں جنہیں خلاق کائنات نے بشر کی تخلیق سے دو ہزار قبل خلق فرمایا ہے۔ جن کی دنیاوی تخلیق سے پہلے باہم آشنائی ہو گئی وہ تخلیق انسانی کے بعد اس سے جا ملے اور جن کی آشنائی نہیں ہوئی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

(ترجمہ کتاب معاد علامہ محمد تقی فلسفی ص 236)

اب قائل غوریات یہ ہے کہ اگر روح جسم انسانی کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے خلق نہیں ہوئی۔ تو پھر کب خلق ہوئی؟ اس کے بارے میں فاضل مولف معاد اگلے عنوان کے تحت اس طرح لکھتے ہیں۔

روح کی جسم کے ساتھ تخلیق

بعض مسلمان علماء اور فلاسفہ کا تعلق دوسرے گروہ سے ہے جو روح کو ”جسمانیۃ الحلوث“ اور ”روحانیۃ البقا“ سمجھتے ہیں اور مرحوم صدر المتعالہین شیرازی اسی دوسرے گروہ سے ہیں وہ اس بحث میں ”حرکت جوہری“ کو اپنے استدلال کی بنیاد اور اصل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں ”روح ایک مجرد چیز ہے وہ جسم کے ارتقائی منازل طے کرنے اور مادہ کے تبدیلی اختیار کرنے کی وجہ سے معرّض وجود میں آئی ہے۔ اور ایک آیت کے ضمن میں ایک مختصر جملہ کے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ”خداوند عالم نے قرآن شریف میں رحم مادر میں انسانی نطفہ کے مختلف مراحل طے کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا علقہ کو گوشت کا لوتھڑا بنایا اس لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر فرمایا۔ ”ثم انشأنا ۝ خلقا آخر“ آخر مرحلہ میں اس نطفہ میں ہم نے تبدیلی کی اور اس ترقی یافتہ جسم کو ایک مخلوق بنادیا۔

(ترجمہ کتاب معاد علامہ محمد تقی فلسفی ص 236)

مذکورہ نظریہ پر آقائے محمد تقی فلسفی کا تبصرہ

آقائے محمد تقی فلسفی مذکورہ نظریہ پر تبصرہ و تنقید کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں۔
اس نظریہ کے علماء و فلاسفہ کا نظریہ اول تو اس بنا پر غلط ہو گیا کیونکہ انہوں نے چھٹے مرحلہ کی

تکمیل کو روح کا پیدا ہونا سمجھ لیا۔ دوسرے جسمانی طور پر مختلف مراحل طے کر کے خلق ہونے والی مخلوق اس جسم کے ساتھ ہی فنا ہوگی۔ اس کی بقا کا نظریہ درست نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مادیات کا نظریہ ہے لہذا اسکی بقا صرف اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ علیحدہ طور پر مستقل وجود کی حیثیت سے روحانۃ الحدوث ہو یعنی وہ ایک علیحدہ طور پر ایک مستقل وجود کی حیثیت سے ایک روح خلق کی گئی ہو۔ اور وہ جسم انسانی کی تکمیل کے بعد اس میں پھونکی گئی ہو۔ پس یہی روح ”روحانیۃ البقاء“ ہو سکتی ہے چاہے دو ہزار سال پہلے خلق کی گئی ہو۔ یا جسم انسانی کی تکمیل کے بعد اسی وقت حکم خدا سے خلق ہونے کے بعد پھونکی گئی ہو ہر صورت میں یہ علیحدہ سے خلق شدہ مستقل نورانی مخلوق ہے اور اس بناء پر انسان کی خلقت کے چھٹے مرحلہ کو روح کی خلقت کا مرحلہ سمجھنا غلط ہے۔

اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے برخلاف شیخ مفید علیہ الرحمہ کا یہ سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کی ایسی روایات میں روح سے مراد ملائکہ ہیں جنہیں خالق کائنات نے بشر کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل خلق فرمایا ہے۔ جس کی دنیاوی تخلیق سے پہلے باہم آشنائی ہو گئی وہ تخلیق انسانی کے بعد اس سے چارے اور جن کی آشنائی نہیں ہوئی وہ ایک دوسرے سے جدا رہے (ترجمہ کتاب معاد علامہ محمد تقی فلسفہ ص 234)

مذکورہ نظریہ پر ہمارا تبصرہ

علامہ محمد تقی فلسفی کی ملا صدرا کے نظریہ پر تنقید ملا صدرا کے فلسفہ کے گردیدہ حضرات کے لئے ایک سبق ہے۔ ملا صدرا نے اکثر فلسفہ یونان کو اسلامی بنانے کے لئے آیات قرآنی کو غلط طور پر بے دریغ چپکایا ہے اور اسی لئے اس وقت کے بزرگ علماء و مجتہدین ایران نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ چونکہ وہ مادہ کی حرکت جوہری کو روح کی

پیدائش کا سبب بتلاتے ہیں لہذا انہوں نے قرآن کی اس آیت کو جو خلقت انسانی کے چھ مراحل کو بیان کرتی ہے زبردستی غلط طور پر اپنے مطلب کے ثبوت میں چپکایا ہے۔ حالانکہ وہ آیت جو خلقت انسانی کے مراحل کو بیان کرتی ہے اس میں پہلا مرحلہ نطفہ کا ہے دوسرا مرحلہ علقہ کا ہے تیسرا مرحلہ مضغ کا ہے چوتھا مرحلہ ہڈیوں کا ہے پانچواں مرحلہ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ہے یہ پانچوں مرحلے انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں بھی اسی طرح آتے ہیں اب چھٹا مرحلہ روح کے پھونکنے یا روح کے پیدا ہونے کا نہیں ہے۔ بلکہ ”و صورکم فاحسن صورکم“ چھٹا مرحلہ ہے۔ جسے دوسری جگہ ”فاذا سویتہ“ کہا ہے یعنی ہڈیوں پر چڑھے ہوئے گوشت پر نقش و نگار بنائے، اعضاء و جوارح نکالے اور ہونٹ، ناک، کان آنکھوں کو مناسب مقام پر بنایا اور اسے خوبصورت انسانی شکل و صورت عطا کی یہ انسانی خلقت کا چھٹا مرحلہ ہے اور جب اسے ٹھیک ٹھاک بنالیا تو پھر اس میں اپنی طرف سے پیدا کی روح کو پھونکا۔ ملا صدرا کے اپنے فلسفہ پر قرآنی آیات کے غلط طور پر چپکانے کا اکثر یہی حال ہے۔ ملا صدرا کے فلسفہ پر تنقید کے علاوہ آقائے محمد تقی نے دونوں بزرگ علمائے شیعہ کے بیان پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔ کیونکہ اول تو روایت کے الفاظ قبل الاجساد یعنی جسموں کی تخلیق سے پہلے کا اقتضاء یہ ہے کہ اس سے مراد انسانی ارواح ہوں نہ کہ فرشتے۔

دوسرے روایت کے الفاظ ”فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف“ کے معنی یہ ہیں کہ دو ہزار سال پہلے جب انہیں خلق کیا گیا۔ تو ان ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن میں آپس میں آشنائی ہو گئی تھی ان میں دنیا میں بھی الفت رہی۔ اور جن میں اس وقت آشنائی نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا رہے۔

اگر ارواح سے مراد ملائکہ ہوں تو بشر کی خلقت سے پہلے ان کی بشر کے ساتھ

آشنائی کیسے ہو سکتی ہے۔ لہذا جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے کہ ”ما تعارف عنها قبل خلق البشر اختلف“ بشر کے خلق ہونے سے پہلے ملائکہ کی کسی سے آشنائی ہوئی غلط ہے۔ اور جو کچھ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے وہی صحیح ہے اور قرین عقل ہے۔ کیونکہ ارواح کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ہے جو یہ ہے کہ جسے شیخ جعفر طوسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے آیت ”جند ما هنا لك مهزوم من الاحزاب“ میں واقع لفظ جند کے معنی کی تشریح میں بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر البیان میں اس طرح نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا

”الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف“

(تفسیر البیان جلد 8 ص 547)

یعنی روہیں جہنڈ کے جہنڈ اور جنوں کی شکل میں رہتی ہیں پس جن کی اس وقت میں ایک دوسرے سے آشنائی ہو گئی ان میں دنیا میں آکر بھی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو روہیں اس وقت علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ اور جدا رہتی ہیں پس یہ روایت ”خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفی عام“ کی تائید کرتی ہے۔

بہر حال جو عالم ذر میں یا عالم ارواح میں اجساد سے دو ہزار سال پہلے یا کئی ہزار سال پہلے ارواح کی خلقت کے قائل ہیں۔ بھی بہت ہی بزرگ شیعہ علماء و مجددین ہیں۔ اور جو عالم ارواح میں ارواح کی خلقت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی بہت بزرگ شیعہ علماء و مجتہدین ہیں۔ چنانچہ آیت اللہ آقائے محمد حسین العرشی اشہر ستانی اپنی کتاب تریاق الفاروق میں عالم ذر یا عالم ارواح میں خلقت کے قائلین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بسیاری از متشرعہ نیز قائل باں مستند علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ و شیخ طوسی و

شیخ کلینی و صدوق وغیرہم۔ نظر باخبار بسیار یکہ ممکن است تواتر آنھا۔ و عجب است از

انکار شیخ مفید و سید مرتضیٰ ابن امر با اینکه دلیل معتبری از عقل و نقل برخلاف آں نیست و از قدرت خدا بعید نیست (تزیان القاروق ایت اللہ محمد حسین الرشی الشہرستانی ص 27)

یعنی بہت سی احادیث و روایات کے منظر جو متواتر ہیں بہت سے متشرعہ یعنی علمائے شیعہ اثنا عشریہ بھی اس بات (یعنی عالم ذر میں ارواح کی خلقت یا جسموں سے دو ہزار سال پہلے ارواح کی خلقت) کے قائل ہیں جیسے علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ و شیخ طوسی، شیخ کلینی و شیخ صدوق وغیرہم اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے اس بات سے انکار پر تعجب ہے۔ حالانکہ کوئی معتبر عقلی و حدیثی دلیل اس کے برخلاف نہیں ہے اور یہ بات خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔

بہر حال عالم ارواح میں پہلے سے ارواح کی خلقت کا انکار کرنے والوں کی غلطی ثابت ہے اور اس سے یہ سبق ملا کہ عالم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور بغیر کسی معقول دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر ایمان نہیں لے آنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔

روح کے زمانہ ماضی میں خلق ہونے کے دوسرے شواہد

علامہ محمد تقی فلسفی نے اپنی کتاب معاد میں شیخ مفید کے اس نظریہ کو اس حدیث میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اجساد سے دو ہزار سال پہلے ارواح کو خلق کیا فرشتے مراد ہیں واضح الفاظ میں رد کر دیا ہے۔ اور ان کے یہ کہنے کے مقابلے میں کہ یہ حدیث احاد سے ہیں۔ ہم نے بھی ایک اور دوسری حدیث تفسیر البیان سے اس بات کی تائید میں پیش کر دی ہے کہ اس مراد فرشتے نہیں بلکہ ارواح بنی آدم کی خلقت کا بیان ہے۔ لیکن اس بات کے ثبوت تکمیل خداوند عالم نے ارواح بنی آدم کو عالم ارواح میں پہلے سے خلق فرمایا ہے اور بھی

کئی قرآنی اور حدیثی ثبوت موجود ہیں۔

نمبر 1۔ ان میں سے ایک حدیثی ثبوت یہ ہے کہ جب مکمل ابن زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کہا کہ مولا میرے نفس کی معرفت کرو دیجئے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم کو نئے نفس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو مکمل ابن زیاد نے کہا یا امیر المومنین کیا نفس ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک کا نام نامیہ بتائیے ہے دوسرے کا نام حیہ حیوانیہ ہے اور تیسرے کا نام ناطقہ قدسیہ ہے اور چوتھے نفس کا نام امام علیہ السلام نے الکلیۃ الالہیۃ بتلایا اور پھر اس کے بارے میں فرمایا۔

”الکلیۃ الالہیۃ، وہی ہذہ النبی مبدئہ من اللہ والیہ تعود قال اللہ تعالیٰ ونفخت فیہ من روحی۔ وقال اللہ تعالیٰ۔ یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ والعقل وسط الكل“
(احسن العطاء ص 171-174 بحوالہ تفسیر صافی ص 224)

نفس کلیۃ الحیۃ اور یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیگا باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم میں میں نے اس روح کو پھونکا جو میری خلق کردہ تھی۔ اس نفس کے متعلق باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئن میری طرف اس حالت میں پلٹ آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی اور عقل ان چاروں نفسوں کے حواشی کا نام ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پہلے تین نفوس وہ قویٰ ہیں جو مادیات کے قول کے مطابق مادہ کے فعل و انفعال سے پیدا ہوتے ہیں اور مادہ کے زمانی اور مکانی رابطہ کے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک بھی یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور دراصل یہی وہ نفوس ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ کل نفس

ذائقۃ السموت“ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھتا ہے۔ ورنہ وہ روح جو خدا کی طرف سے آتی ہے اور ادھر ہی لوٹ جاتی ہے اسے موت نہیں ہے اور وہ باقی رہتی ہے اور انسان کا جسم عنصری بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور اس کی اصل محفوظ رہتی ہے۔ اور خدا قیامت کے دن اس جسم عنصری میں ہی روح داخل کر کے اٹھا کھڑا کرے گا۔

بہر حال امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ایک واضح حدیثی ثبوت ہے ارواح کے عالم ذر میں پہلے سے خلق شدہ موجود ہونے کا۔

نمبر 2: دوسرا قرآنی ثبوت کلمہ استرجاع ہے یعنی ”انا لله وانا الیہ راجعون“ (البقرة - 156) جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور لوٹ جانا اور پلٹ جانا اسی کو کہا جاتا ہے جب کوئی چیز جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے۔ پس یہ کہنے والی روح جو ”انا لله وانا الیہ راجعون“ کہ رہی ہے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں لہذا میں جہاں سے آئی ہوں وہیں لوٹ کر چلی جاؤں گی۔ اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 و 30 میں بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے۔

یا ابتھا النفس المطمئنه . ارجعی الی ربک راضیة مرضیة

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی (الفجر 27 و 30)

اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو اس سے خوش وہ تجھ سے راضی تو

میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

اس میں بھی ارجعی کا لفظ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ روح جہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ کر چلی

جائے گی ہم کہتے ہیں ”انا لله وانا الیہ راجعون“ خدا کہتا ہے ارجعی الی ربک

نمبر 3: تیسرا قرآنی ثبوت بنی آدم کے وہ عہد و میثاق ہیں جو خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح

میں بنی آدم کی ارواح سے لئے۔ اور جن کا بیان خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک عہد و میثاق اپنی ربوبیت کے بارے میں ہے۔ جس میں اس نے بنی آدم کی تمام ارواح سے یہ پوچھا کہ۔ ”الست بربکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب بنی آدم کی ارواح نے ایک زبان ہو کر ”ہاں“ کہا تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں استاد آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب تفسیر موضوعی جلد دوم میں اس طرح لکھا ہے ”آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ زمانہ میں انجام پایا ہے اور اس کا گواہ ”واذا اخذ ربک“ ہے اور لفظ ”اذ“ ماضی کے لئے آتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں پیغمبر سے یا تمام لوگوں سے قرآن کا یہ خطاب نزول قرآن کے وقت میں ہے۔ جب کہ عہد کا ظرف اور بیان لینے کا وقت گزشتہ زمانہ میں تھا۔ جہاں پر وہ کہتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا (تفسیر موضوعی جلد دوم ص 69)

نکالا

میثاق روز الست کی ایک خاص بات

عالم ذریعہ عالم ارواح کے میثاق اور اقرار روز الست یعنی ”الست بربکم“ میں ایک بات خصوصی طور پر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے لئے خود ان ارواح کو ہی اپنے نفسوں پر گواہ بنایا۔ اور یہ کہا کہ ”واشهدہم علی انفسہم“۔ یعنی ان ارواح کو خود اپنے اوپر گواہ بنا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اور ان ارواح نے جواب میں کہا کہ ”بلی شہدنا“ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ خدا نے یہ اپنی ربوبیت کی گواہی کیلئے خود ان ارواح کو ہی خود ان کے اوپر

گواہ کیوں بنایا؟ میں اس بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ارواح قید جسم سے آزاد تھیں اور اپنے وجود کو پہچان کر انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اسی لیے سید الموحدين امام المستحقين علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ان ارواح کو جو قید جسم سے آزاد تھیں خود کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ اور انہوں نے اپنے رب کو پہچان کر فوراً کہہ دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔

پھر اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کی دو جوہات یا دو اسباب یا دو علیتیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”ان تقولوا ابوم القیامۃ انا کنا عن هذا عاقلین“ یہ عہد ہم نے تم سے اس لئے لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے۔
اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ:

او تقولوا انما اشرك آباءنا من قبل وکنا ذریه من بعدهم
المتھلکنا بما فعل المبطلون“۔ یا کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباؤ
واجداد نے شرک کیا تھا۔ اور ہم تو ان کے بعد ہونے والی اولاد تھے کیا تو اس کے سبب سے
ہمیں بھی ہلاک کرے گا جو باطل لوگوں نے کیا تھا۔ اس آیت میں چند باتیں تحقیق کے
ساتھ ثابت ہیں اول یہ کہ خدا نے اپنے خدا ہونے کا اقرار نہیں لیا بلکہ عالم ارواح میں بھی
اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شرک افعال ربوبی کو کسی میں ماننے سے ہوتا
کسی کو خدا ماننے سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا ہے کہ جو خدا کے سوا کسی اور کو
خدا مانے اس کو خدا نے قرآن نے اور آئمہ اطہار نے کافر کہا ہے اور جو کارہائے ربوبی

میں کسی کو شریک گردانے وہ شرک ہوتا ہے۔

دوسرے کوئی شخص اپنے شرک کے لئے قیامت میں دو ہی عذر کر سکتا تھا۔ ایک یہ کہ میں تو اس بات سے بے خبر رہا کہ تو میرا رب ہے۔ لہذا خدا نے روز الست یہ اقرار لے کر سمجھا دیا کہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا عذر جو کوئی شخص قیامت کے دن پیش کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو بعد میں آنے والی اولاد تھے لہذا ہم نے ان کے دیکھا دیکھی انکی پیروی کی۔

اس عہد دیکھان میں عالم ارواح میں ہی انہیں بتلا دیا گیا کہ تمہارے لئے ایک قیامت کا دن ہے جس میں تم سے پوچھا جائیگا۔ اور اپنے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے حجت تمام کر دی اب کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے گا کہ ہم کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ تو ہمارا رب ہے اور نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی شرک میں پیروی کا عذر کر سکے گا۔ بہر حال ہمارے اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر کا مشرکین کے ساتھ اختلاف خدا کے بارے میں یا اس کے خالق ہونے کے بارے میں نہیں تھا۔ بلکہ وہ دوسروں میں صفات ربوبی کے قائل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ استاد آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی تفسیر موضوعی میں لکھا ہے کہ:

”مسئلہ طور سے مشرکین کے ساتھ پیغمبر اکرم کا اختلاف توحید و خالقیت کے مسئلہ میں نہیں تھا۔ کیونکہ گزشتہ آیات کی گواہی کے مطابق وہ خدا کے علاوہ اور کسی خالق کے قائل نہیں تھے۔ لہذا لازمی طور پر انکا اختلاف خالقیت کے علاوہ کسی اور مسئلہ میں تھا اور وہ وہی امور آفرینش کے ادارہ کرنے کا مسئلہ ہے یہ سارے جہاں کا ادارہ کرنا ہو یا اس کے ایک گوشہ کا“ (تفسیر موضوعی استاد آیت اللہ جعفر سبحانی جلد دوم ص 259)

پس اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ مشرکین عرب خدا پر ایمان رکھتے تھے۔
 اسی کو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا خالق مانتے تھے ان کا یہ کہنا کہ یہ
 ہمارے بزرگ جن کے یہ مجسمے یا بت ہیں ہماری شفاعت کریں گے (یونس-1180) اس بات
 کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ ان کا شرک اس بات میں تھا کہ وہ ان کے
 بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا نے اپنے کارہائے ربوبی میں سے کچھ یا تمام کام ان کو
 سپرد اور تفویض کر دیے ہیں۔ لہذا وہ ان سے بارش کے برسانے۔ اولاد کے دینے اور
 مشکلات کے حل کرنے اور مصائب کے ہٹانے کے لئے ان کے سامنے خضوع و خشوع
 کرتے تھے اور ان سے ہی دعائیں مانگتے تھے اور بس یہی انکی عبادت تھی۔ لہذا اس طرح
 شرک در افعال کے ساتھ شرک در عبادت کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔

کیونکہ شرک کا اصل مسئلہ خدا کے کارہائے ربوبی میں دوسروں کو شریک کرنے
 سے متعلق تھا۔ لہذا خدا نے روز الست ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تا کہ قیامت کے دن
 اس بات سے بے خبری یا اپنے باپ داداؤں کے مشرک ہو جانے اور انکی اولاد ہونے کی
 حیثیت سے انکی پیروی کرنے کا عذر نہ کر سکیں۔

اور اسی لیے قبر میں بھی جو سب سے پہلا سوال ہو گا وہ یہ ہو گا کہ "من ربک"
 تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں خدا کے علاوہ دوسروں کے لئے
 کارہائے ربوبی کی تفویض کا عقیدہ اپنا کر شرک کا ارتکاب کرتے رہے لہذا قبر میں سب
 سے پہلے یہی سوال ہو گا کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور یہی بات آیت تحرہ کے پہلے حصہ
 میں بتلائی گئی ہے۔ کہ بلا شک و شبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ
 دونوں میں پیدا کیا ہے۔ اور یہی بات اپنے مقام پر خود اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کے
 نزدیک بھی جن سے خطاب ہے وہ اللہ ہی کو آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے تھے اور انکا

شرک کا رکھائے ربوبی میں تفویض کا عقیدہ اپنانے کے بارے میں تھا۔

باب دوم

”ثم استوى على العرش“

پھر وہ عرش پر غالب آ گیا۔

عرش کے معنی افت میں تخت کے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ ”ایکم بما تمسوا بعروشہا قبل ان یماتونی مسلمین“ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کا تخت اس سے پہلے لے آئے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں۔ اور اصطلاح میں حکومت اور اقتدار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے؛ جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یا فلاں تخت نشین ہوا یعنی اسکی حکومت قائم ہو گئی۔ پس اس طرح ”ثم استوى على العرش“ کے معنی یہ ہوئے کہ اسکا فرمان جاری ہو گیا اور اسکا حکم آسمانوں اور زمین میں چلنے لگا۔

یہ جملہ لفظ ”ثم“ سے شروع ہوتا ہے اور عربی زبان میں لفظ ”ثم“ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک کام مکمل کر لیا ہو اور پھر دوسرا کام شروع کیا جائے۔ اس لئے اردو زبان میں ”ثم“ کا ترجمہ پھر یا اس کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور وہ کام جس کی تکمیل کے بعد دوسرا کام شروع ہوا۔ وہ پہلے مکمل ہونے والا کام ہے۔ ”خلق السموات والارض“ آسمانوں اور زمین کی خلقت۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر سموات کا لفظ الارض سے پہلے آیا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ خدا نے آسمانوں کو زمین سے پہلے خلق فرمایا ہے جیسا کہ آج ہمارے متبروں پر ”الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان“ کے معنی بیان کئے جا رہے ہیں کہ رحمن نے قرآن پہلے پڑھایا اور انسان کو بعد میں خلق کیا۔

اس سے وہ مطلب نکالتے ہیں کہ خدا نے جس کو قرآن پڑھایا وہ انسان نہیں تھا۔ بلکہ اس نے نوعِ جدا تھی۔ حالانکہ یہ آیت تعلیمِ قرآن اور خلقتِ انسان کی ترتیب کے بیان کرنے میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ آیت جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے تھے کہ محمدؐ کو ایک اجنبی آدمی مگر سبق پڑھاتا ہے اور پھر وہ ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ خدا نے ان کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ محمدؐ کو قرآن کسی اجنبی آدمی نے نہیں پڑھایا بلکہ محمدؐ کو قرآن رَحْمٰن نے پڑھایا ہے۔ اس آیت میں الرَّحْمٰن مبتدا ہے اور اسکی خبر یہ ہے کہ رَحْمٰن نے ہی محمدؐ کو قرآن پڑھایا ہے۔ اسی نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسی نے محمدؐ کو وحی سے ذریعہ قرآن کی توضیح و تفسیر کی تعلیم دی ہے۔

بہر حال سموات کا لفظ الارض سے پہلے بیان ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ جنہوں نے انسان کی خلقت سے پہلے قرآن پڑھایا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں سے پہلے زمین کو خلق کیا ہے کیونکہ آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا نے یہ حرفِ انکی خلقت کو بیان کیا ہے ترتیب کو نہیں۔ وہ آیات جو آسمانوں اور زمین کی خلقت کی ترتیب کو بیان کرنے والی ہیں اس طرح ہیں۔

نمبر 1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرہ-29)

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا (زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کو پیدا کرنے کے بعد) پھر وہ آسمانوں کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو سات (مستحکم و ہموار) آسمان بنادے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

سورۃ البقرۃ کی مذکورہ آیت واضح طور پر یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا نے زمین کو اور جو کچھ اس میں اندر ہے اسکو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد آسمانوں کے خلق کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔

نمبر 2: سورۃ حم السجدہ کی کچھ آیات اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کر رہی ہیں۔ کہ خداوند تعالیٰ نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اسے پہلے خلق فرمایا ہے اور اسکی تکمیل کے بعد آسمانوں کو خلق کرنے کی طرف متوجہ ہوا جیسا کہ فرمایا۔

”قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له انداداً ذالک رب العالمین“ وجعل فیہا اقواتها فی اربعة ایام سواء للسانین . ثم استوی الی السماء وہی دخان فقال لها وللارض انیا طوعا او کرہا قلنا انیا طاعتین ففضضن سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم (حم السجدہ 12-9)

ترجمہ: اے رسول تم کہہ دو کہ کیا تم اسکا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا۔ اور تم ہو کہ دوسرا دن کو اسکا ہمسر (اور شریک) بناتے ہو۔ یہی تو (جس نے زمین کو دو دنوں میں خلق کیا ہے) سارے جہانوں کا رب (اور پروردگار) ہے اور اسی نے اس میں ایک مناسب انداز میں سامان معیشت کا بندہ بست کیا۔ یہ سب کچھ پانچ دن میں مکمل کیا۔ اور اس میں سب حاجت مند طلبگار اور اپنی ضروریات کی چیزوں کے لئے سوال کرنے والے برابر کے حقدار ہیں۔

پھر وہ آسمان کو خلق کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھوئیں کی طرح تھا تو اس نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں میرے حکم تمویذی سے میری اطاعت کی طرف خوشی خوشی آؤ یا کراہت کے ساتھ تو دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی خوشی اطاعت کے لئے حاضر ہیں اور حکم کے پابند ہیں۔ پھر اس نے اس دھوئیں سے دو دنوں میں سات آسمان بنادئے۔ اور ہر آسمان میں اس (کے انتظام) کا حکم کارکنان قضا و قدر کے پاس بھیج

دیا اور ہم نے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا اور (شیطانوں) سے محفوظ رکھنے کے لئے۔ یہ ایک واقعہ کار اور غالب کے انداز ہے۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں آسمانوں اور زمین کی چھ دونوں میں خلقت کا بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں ان چھ دونوں کی بھی وضاحت کردی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ پہلے دو دنوں میں زمین کو خلق کیا۔ اس کے بعد دو دنوں میں زمین پر پہاڑ پیدا کئے اور اس میں برکت عطا کی۔ اور اس میں مناسب انداز میں سامان معیشت کا بندوبست کیا اور یہ سب کچھ یعنی زمین کا پیدا کرنا اور اس پر پہاڑوں کا پیدا کرنا اور اس میں خیر و برکت کے اسباب اور معیشت کے سامان کا بندوبست کرنا سب ملا کر چار دنوں میں مکمل کیا۔ اور معیشت کے اس سامان میں سب برابر کے مقدار ہے۔ اور زمین اور پہاڑوں کے خلق کرنے کے بعد آسمانوں کے خلق کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں دو دنوں میں خلق فرمایا۔ اس طرح چھ دن پورے ہوئے۔ اور آسمانوں کی خلقت کے بعد اسے چراغوں سے مزین کیا۔ یعنی چاند سورج اور ستارے پیدا کیے۔ یعنی سورج چاند اور ستارے آسمانوں کی بھی خلقت کے بعد پیدا کئے گئے۔ لہذا غور طلب بات یہ ہے کہ چونکہ دنوں کی مقدار سورج کے حساب سے اور زمین کی محوری گردش کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ تو جب سورج خلق ہی نہ ہوا تھا تو یہ دو دن اور چار دن اور چھ دن کس حساب سے متعین ہوئے تو اکثر مفسرین نے یہاں دنوں سے مراد مرحلے یا ادوار لئے ہیں۔

اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی۔ یعنی اب تک کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے زمین خلق ہوئی پھر زمین میں پہاڑ اور سامان معیشت پیدا ہوئے۔ پھر آسمان پیدا ہوئے اور آسمانوں کے بعد سورج چاند ستارے پیدا ہوئے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی۔

آسمانوں اور زمین سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟

خداوند تعالیٰ نے کائنات کی خلقت کا حال خود قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔

”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

لَيْلًا لَكُمْ أَتَمَّ عَمَلًا“ (ہود-7)

اور وہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں (ادوار) میں خلق کیا (آسمانوں کو اور زمین کی خلقت سے پہلے) اس کا عرش (یعنی حکومت و اقتدار) پانی کے اوپر تھا (اور آسمانوں اور زمین کے خلق کرنے کی غرض و غایت یہ تھی) کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے از روئے عمل کے کون سب سے بہتر ہے۔

اس آیت میں لفظ ”لَيْلًا لَكُمْ“ کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان ہی خدا کی خلقت کا وہ اصل شاہکار ہے جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے گویا اس وقت جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ چاند تھا نہ سورج تھا۔ نہ ستارے تھے، اس وقت اس کے علم ازلی میں یہ تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرے گا۔ جو صاحب عقل و شعور ہوگا جو صاحب ارادہ و اختیار ہوگا اور وہ اس کی خلقت کا شاہکار ہوگا۔ اسی لئے اس کو خلق کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ

”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ (المومنون-19)

”پرکتوں والا ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے“

ابنہ اس نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے راحت و آرام اور اسکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ساری کائنات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ ان میں سے از روئے عمل کے کون بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان ہی حدف خلقت۔ غرض افریش اور علت غائی کائنات ہے۔ اور ”كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ“ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس

وقت: کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پانی کو خلق فرمایا۔ اور چونکہ پانی سے پہلے کوئی مخلوق خلق شدہ موجود نہیں تھی لہذا پانی کی خلقت کے بعد خدا کا عرش پانی ہی سے اُپر تھا یعنی اس وقت پانی ہی کے اوپر اس کا حکم چل رہا تھا۔ جیسا کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں ہے کہ:

یہ ذکر ابتدائے خلقت کا ہے کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کل چیزوں کو اپنے علم سے پیدا کیا۔ بلا اس کے کہ اسکی کوئی مثال پہلے سے موجود ہو۔ چنانچہ آسمانوں کو اور زمین کو بالکل نیا پیدا کیا حالانکہ قبل اسکے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین کیا تم نے نہیں سنا کہ خداوند فرماتا ہے۔

(حاشیہ مقبول ترجمہ ص 44 بحوالہ تفسیر قمی و اصول کافی)

اسی صفحہ کے حاشیہ پر اس کے آخر میں لکھتے ہیں

حدیث قمی میں ہے کہ وہ پانی ہوا اور پھر تھا اور ہوا کی کوئی حد نہ تھی اور ان دو چیزوں کے سوا اس وقت کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اور وہ پانی میٹھا اور صاف تھا۔ (حاشیہ مقبول ترجمہ ص 44) اور تفسیر التبیان میں "ثم استوی الى السماء" کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

وقوله ثم استوی الى السماء يفيد انه خلق السماء بعد خلق الارض وخلق اقوات فيها وانما جعل الله السموات اولاً دحاناً ثم سبع سموات طباقاً ثم زينها بالمصابيح" (تفسیر التبیان جلد 9 ص 110)

یعنی خداوند تعالیٰ کے اس قول کا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یہ مطلب ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین اور اس میں اس کی اقوات کو پیدا کرنے کے بعد خلق فرمایا اور پہلے خدا نے آسمانوں کو درخان یا بخارات بنائے پھر ان کو سات آسمان طبق در طبق بنائے۔ پھر آسمان کو چراغوں (سورج چاند ستاروں) کے ساتھ مزین کیا۔

اور تفسیر فصل الخطاب میں ”وكان عرشه على الماء“ کی تفسیر میں اس

طرح لکھا ہے۔

پہلا جز تو متعدد مرتبہ آچکا ہے۔ اس کے بعد خاص چیز یہ کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی آسمان وزمین کی خلقت سے پہلے، اس سے ظاہر ہے کہ علمائے ریاضی کا یہ تصور کہ عرش قرآن نے آسمان بقیم فلک الافلاک ہی کو کہا ہے درست نہیں ہے۔ بلکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب آسمان نہ تھے تب بھی عرش تھا۔ اور وہ پانی پر تھا اس سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ عرش اس طرح سے جسمانی قسم کی چیز نہیں ہے۔ جسے ہم مادی نوعیت میں تبدیل کریں۔ بلکہ جلال ۱۱ جبروت الہی کا بلند ترین مرکز جو کائنات پر حاوی ہے وہی عرش ہے اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آسمان وزمین سے پہلے کائنات میں پانی تھا۔ یہ نوح البالائہ میں جو تخلیق عالم کی کیفیت بیان ہوئی ہے اس سے بالکل مطابق ہے۔

تا کہ انہیں آزمائے اس کا تعلق کا ہے سے ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق محذوف ہے۔ یعنی آسمان وزمین کی تخلیق کے بعد پھر تمہیں پیدا کیا۔ تا کہ تمہیں آزمائے مگر یہ محذوف جز۔ چونکہ سلسلہ کلام سے سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ اصول نظم کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے۔ کہ یہ سب چیزیں میں نے اس لئے پیدا کی ہیں کہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم اس سب سے کسی طرح فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ معنی ظاہر الفاظ سے زیادہ سے زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں۔

(تفسیر فصل الخطاب جلد 4 ص 118)

اور تفسیر در نجف میں ”وكان عرشه على الماء“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے پانی اور عرش پہلے تھے اور نوح البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جہاں ابتدائے خلق عالم کا واقعہ بیان

ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ خدا نے ہوا کو پیدا کیا جس نے پانی میں تلاطم پیدا کر کے بنائی اور وہ منجمد ہو کر زمین بنی اور زمین کے بخارات اٹھ کر آسمان بنے۔ چونکہ باقی سب کائنات کی خلقت کی ابتداء پانی سے ہوئی ہے تو عرش کا پانی کے اوپر ہونے کا مقصد یہ ہے: ”وَاِنَّ خُذَا كِى سُلْطٰنَتٍ وَتَكْوِىْمَتِ اِسْ طَرِیْحِطٍ وَغٰلِبٌ هِیَ“

(تفسیر در نجف جلد 7 ص 196-197)

تفسیر عمدة البیان میں: ”وكان عوْشہ علی السماء۔ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے ”اور تھا پہلے پیدا کرنے آسمانوں اور زمین سے عرش اسکا اوپر پانی کے۔ اس بیت سے معلوم ہوا کہ عرش در پانی آسمانوں اور زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پانی بعد عرش کے سب چیزوں سے پہلے پیدا ہوا۔“

(تفسیر عمدة البیان جلد 2 ص 50)

اور تفسیر عمدة البیان میں ہے: ”ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنھما“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

”تھا عرش اسکا پانی پر اور پانی ہوا پر اور ہوا چلتی نہ تھی اور سوائے ان دونوں کے اس روز اور کوئی خلقت نہ تھی اور پانی اس روز شیریں تھا۔ جس وقت خدا نے ارادہ کیا کہ زمین کو پیدا کروں۔ تو ہواؤں کو حکم کیا۔ انہوں نے پانی میں جھونکے لگائے۔ یہاں تک کہ پانی میں ایک موج پیدا ہوئی اور پھر جوش کر کے ایک کف ہو گیا۔ اس کو خدا نے بیت اللہ کی جگہ میں جمع کیا۔ پھر اس کا ایک پہاڑ کف کا بنایا۔ اور اس کے نیچے زمین کو بچھایا۔ چنانچہ فرماتا ہے خدا کہ: ”ان اُولٰٓئِیْتِ وَضَعُ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةٍ مَّبَارَکَا“۔ یعنی اول خانہ کعبہ رکھا گیا ہے۔ واسطے آدمیوں کے البتہ وہ مکہ میں ہے کہ برکت کیا گیا ہے، اور بعد اس کے خداوند تعالیٰ نے ذیل کی جس قدر منظور تھی اور جس وقت کہ آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو حکم

و یا ہواؤں کو کہ اشہوں نے دریاؤں کو تھو کے لگائے۔ یہاں تک کہ ان میں کف پیدا کئے۔ پس باہر نکلا اس موج اور کف کے درمیان سے وہاں روشن بدون آگ کے۔ پس پیدا کیا اس سے آسمانوں کو اور پیدا کیا اس میں بروج ستارے اور منزلیں آفتاب مہتاب کی اور جاری کیا ان کو آسمان پر اور ہے آسمان ہنر مثل رنگ پانی ہنر کے اور ہے۔ زمین رنگ غبار مثل رنگ پانی شریں کے۔ اور دونوں بست تھے۔ ان میں دروازے نہ تھے آسمان کو تو باران سے بھارا اور زمین کو روئیدگی سے بھارا۔

(تفسیر عمدة البیان جلد 2 ص 355-356)

بہر حال تمام مفسرین شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”و مکان عرشہ علی السماء“ کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے پہلے کائنات کی اور کوئی چیز خلق نہ ہوئی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ پانی تھا۔ لہذا پانی کے اوپر ہی سب سے پہلے حکم چلایا اور پانی سے سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ زمین اور اس کے پہاڑ اور سامان معیشت پیدا ہوئے۔ پھر زمین کو خلق کرنے کے بعد وہ آسمانوں کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے آسمانوں کی خلقت کے بھی بعد پیدا کئے۔ یہ بات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حج البلاغہ کے خطبہ اول

میں بیان فرمائی جس کا عنوان یہ ہے

”یذکر فیہا ابتداء خلق السماء والارض و خلق آدم“

اور یہی بات خطبہ نمبر 89 میں جو خطبہ اشباح کے نام سے مشہور ہے بیان فرمائی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں آسمانوں کی خلقت کے بعد فرشتوں کی خلقت کا بیان بھی فرمایا ہے جو اس طرح ہے۔

فرشتوں کی خلقت کا بیان

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ نوح البلاغہ کے خطبہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں۔
 ثم خلق ما بين السموات العلا فاعلاهن اطوارا من ملائكة، منهم
 سجود لا يركعون و ركوع لا ينصبون و صافون لا يترايلون و مسبحون
 لا يسامون لا يغشاهم نوم العين ولا سهو العقول ولا فترة الابدان و ل غفلة
 النسيان (خطبہ نوح البلاغہ نمبر 1 ص 53)

پھر آسمانوں کی خلقت کے بعد بلند آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کئے اور انکی
 وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سے سر نہج و ہیں جو رکوع نہیں
 کرتے کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے۔ کچھ مضی باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ
 نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں۔ نہ انکی آنکھوں میں
 نیند آتی ہے۔ نہ انکی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے نہ انکے بدنوں میں سستی اور کاہلی
 آتی ہے نہ ان پر تیسان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ الخ (ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب)
 امیر المومنین کا یہ خطبہ جہاں ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے زمین اور آسمان کی خلقت کے
 بعد پیدا ہوئے وہاں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں کو آدم
 کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔

اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 89 میں جو خطبہ اشباح کے نام
 سے مشہور ہے۔ فرشتوں کی خلقت کو بیان کیا ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے۔

”ثم خلق سبحانه لا مسكان سمواءه و عمارة الصفيح الاعلى من
 ملكوته خلقا بديعا من ملائكة۔ الخ (خطبہ نوح البلاغہ نمبر 89 ص 244)

”پھر اللہ سبحانہ نے آسمانوں میں شجرانے اور اپنی مملکت کے بلند طبقات کو آباد کرنے کے لئے فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی اس نے آسمانوں کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ ہر دیا۔ (ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ)

امیر المومنین علیہ السلام کے یہ دونوں خطبے بڑے مشہور بڑے طولانی اور بڑے ہی فصیح و بلیغ ہیں۔ جن میں آپ نے کائنات کی خلقت کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ان دونوں خطبات میں واضح الفاظ میں فرشتوں کی خلقت کو آسمانوں کی خلقت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اسی کا بت ہوا کہ فرشتوں کو خدا نے زمین و آسمان، سورج چاند اور ستاروں کو خلق کرنے کے بعد خلق فرمایا ہے۔ لہذا زمین و آسمان، سورج چاند اور ستاروں کی خلقت میں فرشتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لئے خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء خدا کے وجود کی دلیل کے طور پر ہوا بات انتہائی زوردار طریقے سے کہتے تھے وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کا بیان تھا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

”قالت رسلهم اهل الله شك فاطر السموات والارض“ (ابراہیم-10)

(یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور ان کے بعد کی قوموں کے پاس جو رسول آئے انہوں نے انکا انکار کیا تو) ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

بہر حال اب تک کے بیان سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ جس وقت خداوند تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو خلق فرمایا۔ اس وقت تک فرشتے وجود میں نہ آئے تھے۔ وہ پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ اب خدا تعالیٰ نے آسمانوں کی خلقت کے بعد خلق کر کے آسمانوں میں بسایا اور آباد کیا۔

لہذا قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت سے فرشتوں کا کوئی

خلق اور واسطہ نہیں ہے اور اسکی اس خلقت میں کوئی مخلوق بطور آلہ و سبب کے بھی شریک نہیں ہے۔ اور اسی لئے اس نے اسی اخلق سے خود کو حمد کے لائق و سزاوار ٹھہرایا اور فرماتا ہے

”الحمد لله فاطر السموات والارض (فاطر-1)

اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے حمد جو آسمانوں اور زمین میں کا پیدا کرنے والا ہے۔

کائنات کی خلقت سے پہلے کا احوال

تجۃ السلام آیت اللہ فی الامام آقائے السید حسین علیہ السلام کی اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں اقوال فلاسفہ کی رد میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک دعا صحیح الدعوات کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

”والله لا اله الا انت كنت اولم تكن سماء مبنية والارض مدحية ولا شمس مضية ولا ليل مظلم ولا نهار مضى والبحر لجى ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحب يسكب ولا برق يلمع ولا نار تنوقد ولا ماء بطرد كنت قبل كل شى وابتدعت كل شى

(حدیقہ سلطانیہ ص 68)

ترجمہ: تو ہی وہ بے مثل و بے مثال خدا ہے کہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی موجود تھا جب کہ نہ یہ آسمان کا نیلگوں شامیانہ تھا۔ نہ زمین کا فرش خاک کی بچھایا گیا تھا۔ نہ یہ ضیا پاشی کرنے والا آفتاب پیدا ہوا تھا۔ نہ تاریک رات کا کہیں وجود تھا۔ اور نہ ہی یہ روشن دن وجود میں آیا تھا۔ نہ ٹھانڈی مارنے والا سمندر تھا۔ نہ زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ تھے۔ نہ رواں دواں ستارے تھے۔ نہ نورانی چاند تھا نہ چلتی ہوئی ہوائیں۔ نہ بدستار ہوا بادل تھا۔ نہ چمکتی ہوئی بجلی تھی نہ چلتی ہوئی آگ تھی۔ نہ جاری رہنے والا پانی تھا۔ غرض کچھ نہ

تھا مگر تو ان چیزوں سے پہلے موجود تھا۔ تو نے ہی ہر شے کو خلق کیا ہے۔

اس کے بعد آقائے علین مکان حدیثہ سلطانیہ کے اسی صفحہ پر بیچ البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک اور خطبہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبہ میں فرمایا

”المعروف من غیر رویہ والخالق من غیر رویہ والذی لم یذل قائما دائما اذا لاسماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولانیل داج ولا بحر مساج ولا جیل ووفجاج ولا فحج ذواعوجاج والارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد ، ذالک مبتدع الخلق و وارثہ والہ الخلق و رازقہ“
(حدیثہ سلطانیہ ص 68)

وہ خدا کہ ہر شے کو بغیر دیکھے معرفت و شناخت حاصل ہے اور جو بغیر تفکر اور سوچ بچار کے پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا جو ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ وہ اس وقت سے موجود ہے جبکہ نہ برتنوں والا آسمان موجود تھا۔ اور نہ ہی دروازوں والے تہذیب موجود تھے، نہ تاریک رات تھی، نہ سائیں سمندر تھا۔ نہ دروں والے پہاڑ تھے، نہ مہرے ہوئے راستے تھے۔ نہ بچھائی ہوئی زمین تھی۔ اور نہ ہی کوئی ایسی مخلوق تھی جس پر سہارا لیا جاسکتا ہو۔ غرض ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی مگر خدا موجود تھا۔ یہی خدا اس ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کا وارث اور مالک ہے اور یہی ساری مخلوق کا مالک اور اس کا رازق ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام ہی کا ایک خطبہ ہے جو خطبہ اشباح کے نام سے معروف ہے اس میں آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں

”قدر ما خلق فاحکم تقدیرہ ، ودبرہ فالطف تدبیرہ ، وجہدہ لوجہتہ ، فلم یعد حدود منزلتہ ولم یفصر دون الانتہاء الی غایتہ ولم

يستعصب او امر بالمعصی علی ارادته ، وكيف وانما صلوات الامور عن
مشيته ، المتشئى اصناف الاشياء بلا رويه فکرا ل اليها ، ولا تريحية غويزه
احسر عليها والا تجرية افداها من حوادث الدهور ولا شريك وعانه
على ابتداء عجائب الامور قسم خلقه ، واذعن لطعنه و اجاب الى دعوته
(نهج البلاغه خطبہ نمبر 89 ص 242-243 ترجمہ مفتی جعفر حسین)

ترجمہ: اس نے جو چیزیں پیدا کیں ان کا ایک اندازہ رکھا۔ مقلوب و مستحکم اور ان کا انتظام کیا عمدہ
اور پاکیزہ۔ اور انہیں انکی سمت پر اس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخر منزل کی حدوں سے اگے
جائیں۔ اور نہ منزل منتهی تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل
پڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے سر تابی نہیں کی۔ اور وہ ایسا کر ہی کیونکر سکتی تھیں۔ جبکہ تمام
امور اسی کی مشیت و ارادے سے صادر ہوتے ہیں، وہ گونا گوں چیزوں کا موجد ہے بغیر کسی
موجب یا مکار کی طرف رجوع کئے۔ اور بغیر طبیعت کی کسی جولانی کے کہ جسے دل میں چمپا۔
ہو۔ اور بغیر کسی تجربے کے کہ جو زمانے کے حوادث سے حاصل کیا ہو۔ اور بغیر کسی شرک
کے کہ جو ان عجیب و غریب چیزوں کی ایجاد میں اسکا محسن و مددگار رہا ہوں۔ چنانچہ گلاب (بن
بنا کر) مکمل ہو گئی۔ اور اس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور فوراً ان پر پکار
پڑ لہیک کہتے ہوئے بڑھی۔

اور دعائے مستشیر میں جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر
کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اس طرح بیان ہوا ہے۔

” الحمد لله الذی لا اله هو الملك الحق المبین المدبر بلا

رذیر ولا خلق من عباده مستشیر (دعائے مستشیر مفتاح الجنان فارسی ص 77)

تھا۔ تعریفیں صرف اسی اللہ کے لئے ہیں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ جسکی

بادشاہی حقیقی اور ظاہر و واضح ہے جو کسی مدبر کے بغیر تمام امور کی خود ہی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنی کسی مخلوق سے رائے نہ لے اور نہ کچھ اس سے کہتا ہے۔

دعائے مستشیر میں ہی ایک مقام پر اس طرح فرماتا ہے: "اکنست قبل کل شئی و کونست کلی شئی و قدرت علی کل شئی و ابتدعت کل شئی"
(دعائے مستشیر مفتاح الجنان ص 77)

یعنی اے خدا تو ہر چیز سے پہلے موجود تھا اور تو نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تو نے ہی ہر چیز کو ابتدا کر کے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔

امام زین العابدین علیہ السلام دعائے روز و شبہ میں اس طرح فرماتے ہیں۔
"الحمد لله الذی لم یشهد احدا حین فطر السموات والارض ولا اتخذنا معینا حین براء السموات لم یشارك فی الالهیۃ ولم یظاہر فی الوحدا مہمتہ"
(صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی جعفر حسین ص 442)

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کسی کو اس کا گواہ نہیں بنایا اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں مقرر کیا۔ الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وحدت (و انفرادیت سے مخصوص ہونے) میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔

اب تک قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ اور خطبات علویہ اور ادعیہ معصومین علیہم السلام سے جو کچھ ثابت ہوا ہے یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ اس نے سب سے پہلے پانی کو خلق فرمایا۔ پانی کو ہوا کے ذریعہ تھپڑے دیئے اس سے جو جھاگ پیدا ہوا اس سے زمین کو بنایا زمین کی خلقت اور اس میں سماں معشیت پیدا کرنے کے بعد

سمانوں کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا اور پانی سے اٹھے ہوئے دخان یا بخارات سے سمانوں
آسمانوں کو خلق فرمایا۔ اور آسمانوں کی خلقت کے بعد آسمان کو سورج چاند اور ستاروں کے
چراغوں سے مزین کیا۔

اپنی اس ساری کائنات کے خلق کرنے میں نہ اس نے کسی سے مشورہ لیا۔ نہ کسی
سے کسی قسم کی امداد لی۔ نہ کسی کو اس ساری کائنات کے خلق کرنے پر گواہ بنایا۔

”لَمْ يَشْهَدْ أَحَدًا حِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“

جس وقت اس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تو کوئی دیکھنے والا گواہ موجود نہیں تھا۔

لیکن ہمارے مشہور پر بڑی زوردار طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ زمین بن
رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے۔ آسمان بن رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے۔ کائنات بن رہی تھی یہ دیکھ
رہے تھے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت آسمان اور زمین بن
رہی تھی۔ اس وقت کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی دیکھنے کے لئے
موجود نہیں تھے۔ کیونکہ وہ تو آسمانوں کی خلقت کے بعد پیدا کئے گئے۔ اور آسمانوں میں
بسائے گئے۔ اور اس کے گوشہ گوشہ میں آباد کئے گئے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے
خطبہ سے سابق میں بیان ہو چکا ہے

قابل غور بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی بہت سی آیات سے۔ احادیث صحیحہ
سے، خطبائے علویہ سے اور اذعیہ معصومین علیہم السلام سے کائنات کی خلقت کا بیان واضح
طور پر ثابت ہے تو پھر یہ بات کیسے مسلمانوں کے ایمان میں داخل ہوئی کہ خدا نے سب سے
پہلے محمد وآل محمد کے نور کو پیدا کیا اور اس نور کو پھر مادہ کے طور پر استعمال کیا کسی کے نور سے
آسمان بنائے کسی کے نور سے زمین بنائی کسی کے نور سے سورج بنایا۔ کسی کے نور سے
ستارے بنائے۔ اور پھر اس نور کے استعمال میں بھی مختلف مکاتب فکر میں تبدیلیاں ہوتی

ہیں۔ معلوم نہیں مولیان محمد آل محمد کو اس بات میں کوئی تفضیلت نظر آتی ہے کہ محمد آل محمد کے نور کو مادہ قرار دے کر اس سے زمین و آسمان اور چاند ستاروں کی خلق کرنے پر راضی ہے۔ حالانکہ اس فلسفہ کی رو سے ہر چیز محمد و آل محمد کے نور سے ہی خلق ہوئی ہے۔ اور میں ہر چیز کا نام لکھتا نہیں چاہتا۔ بہر حال قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث صحیحہ اور خطبات طلویہ اور ادعیہ معصومین علیہم السلام کے مقابلہ میں محمد و آل محمد علیہم السلام کے نور کے مادہ کے طور پر استعمال ہونے کے نظریے کے رواج پانے کا سبب یہ ہوا کہ جب بنی عباس کا دور حکومت آیا اور انہوں نے لوگوں کو آئمہ اہل بیت کی طرف مائل ہونے کا حال دیکھا تو ان سے لوگوں کا رخ موڑنے کے لئے یونان سے فلسفہ کی کتابیں منگوائیں اور ان کے عربی زبان میں ترجمے کرائے انکی تعلیمات کا بندہ بست کیا اور لوگوں کو تعلیمات محمد و آل محمد سے روگردان کرنے کیلئے فلسفہ یونان کی حرف لوگوں کو مائل کیا پڑھنے والوں کے لئے وظیفہ مقرر کئے اور پڑھانے والوں کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کیں اور فلسفہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنا اپنا مقرب بنایا۔ لہذا مسلمانوں میں بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے۔ چونکہ فلسفہ یونان یہ کہتا ہے کہ "لا یصدر عن الواحد الا الواحد" یعنی ایک چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ لہذا اسی نظریے پر انہوں نے اپنے فلسفہ کو آگے بڑھایا۔ اور کائنات کی تخلیق کو اس ایک نکلنے والی چیز کا فعل قرار دیا۔ جب فلسفہ یونان پہلی دفعہ یونان سے نکلا اور اسے نصاریٰ نے اپنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز جو خدا میں سے نکلی وہ حضرت عیسیٰ تھے اس کے بعد جو کچھ خلق کیا وہ حضرت عیسیٰ نے خدا کے چیف ایکریٹو کی حیثیت سے خلق کیا۔ جب یہی فلسفہ مسلمانوں میں پہنچا تو انہوں نے اس فلسفہ کو مسلمان بنالیا اور یہ کہا کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ انبیاء علیہم السلام کی طرف تھا۔

یہی فلسفہ جب شیعوں تک پہنچا تو انہوں نے اس فلسفہ کو شیعہ بنالیا اور یہ کہا کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ محمد آل محمد علیہم السلام کا نور تھا۔ اور اس کے بعد جو چیز بھی خلق ہوئی وہ اس مادہ سے خلق ہوئی۔

شیعوں میں اس فلسفہ کو سب سے پہلے مفوض نے اپنایا پھر جب تصوف نے شیعوں میں رسوخ پایا تو صوفی شیعوں نے بھی اس فلسفہ کو اپنایا۔ لہذا مفوض اور صوفیوں نے جہاں اس فلسفہ کو قبول کیا وہاں اس فلسفہ کے مطابق معصومین علیہم السلام کی طرف جھوٹی نسبت دے دے کر جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کر روایات کے انبار لگا دیے ہم نے اپنی کتاب ”اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال“ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ صوفی حضرات خواہ سنی صوفی ہو یا شیعہ صوفی ہو احادیث و روایات گھڑنے میں بڑے ہی بے باک تھے۔

اس فلسفہ کو 1221ھ میں شیخ احمد حسانی نے عقیدہ و تفویض کو رواج دینے کے لئے جدید طرز پر طبع اربع کی صورت میں پیش کیا۔ یعنی کائنات کی علت فاعلی یعنی خلق کرنے والے بھی محمد آل محمد ہیں اور علت مادی یعنی جس مادہ سے کائنات بنی وہ مادہ بھی محمد آل محمد کا نور ہی تھا۔ اور علت صوری یعنی وہ صورت جس پر کائنات بنی وہ بھی آل محمد و آل محمد ہی تھے۔ شیخ احمد حسانی نے ایک طرف تو فلسفہ یونان کو استعمال کیا دوسرے صوفیہ اور مفوضہ کی گھڑی ہوئی روایات اور ان کے دوسری دلائل کو کام میں لایا۔ اس نظریہ رکھنے والوں کا نام اس زمانہ کے مراجع عظام نے مذہب شیعہ رکھا تھا۔ لیکن آج انکی تعلق جدوجہد کے نتیجہ میں شیعوں کی اکثریت مذہب شیعہ کے نظریات کی پیروی نہیں کرتی ہیں لیکن کچھ شیعہ ایسے ہیں جو ان کے دام فریب میں نہیں آئے انہیں وہ منکر فضائل آل محمد، دشمنان فضائل آل محمد، مقصرین اقشری۔ وہابی۔ خالصی اور معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔

مزید تفصیل کی لئے ہماری کتاب ”الاعتقاد الحقہ“ کا مطالعہ کریں۔ یہاں تک تو جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث و روایات میں انوار کی خلقت کے بارے میں احادیث کا ایک سیلاب ہے اور انوار کی خلقت کے بارے میں ہر حدیث دوسری سے مختلف ہے لہذا انوار کی خلقت کے بارے میں ایک طویل بحث ہے جس کا مختصر بیان آگے آتا ہے۔

انوار کی خلقت کا بیان

انوار کی خلقت کے بارے میں بے شمار احادیث و روایات بیان کی گئی ہیں۔ اور ان میں سے ہر حدیث دوسری حدیث سے مختلف ہے۔ لیکن ان میں انوار کا تجزیہ کیا جائے اور انہیں اقسام میں منقسم کیا جائے تو وہ صرف تین قسم کی ہیں یعنی ہر حدیث ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کی تحت آئے گی اور وہ اس طرح ہیں۔

نور کی پہلی قسم

پہلی قسم کی روایات وہ ہیں جن میں نور کو ایک مادہ قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث میں خدا کا نور بھی مادہ ہی کے معنی میں ہے، چنانچہ انہیں مذہب شیعہ رکبہ کرمان اپنی کتاب ”علل اربعہ اور اصول دین“ میں ایک حدیث نور سے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آنحضرت علیہم السلام تمام مخلوقات کی علت مادی ہیں۔ یعنی ساری مخلوقات آنحضرت علیہم السلام کے مادہ سے خلق ہوئی لکھتے ہیں۔

”ورایں کہ ایشان علت مادی مخلوقات اند وابتداء بذکر احادیث می نمائیم“ قال امیر المومنین علیہ السلام اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله قال فقلت يا امیر المومنین كيف ينظر بنور الله ، فقال عليه السلام ، لا تا خلقنا من نور الله ۝ خلقنا شیعتنا من شعاع نورنا“ یعنی فرمود امیر المومنین علیہ السلام پھر میرے پیرو

فراست مومن پس ہر آنکہ او یا نور خدا نظری کند پس عرشِ کرم یا امیر المومنین چگونہ نظر می کند یا نور خدا فرمود علیہ السلام برائے ایک خلق شدہ ایم ما از نور خدا و خلق شدہ اند شیعہ ما از شعاع نور ما (ص 373) و لفظ من در عربی برائے بیان مادہ است مثلاً می گوئیم حاتم من فضة یعنی مادہ آل نقرہ است۔ (علل اربعہ و اصول دین ص 38 سطر 10 تا 20)

ترجمہ: اس بیان میں کہ آنحضرت علیہم السلام مخلوقات کی علت مادی ہیں۔ میں احادیث سے ابتدا کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ نور خدا کے ذریعہ سے دیکھتا ہے، راوی نے پوچھا۔ اے امیر المومنین وہ نور خدا سے کس طرح دیکھتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: "لانا خلقنا من نور اللہ و خلق شیعتنا من شعاع نورنا" یعنی ہم تو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں اور ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاع سے خلق ہوئے ہیں۔

اس حدیث میں لفظ "من" عربی زبان کے مطابق مادہ کے بیان کے لئے ہے یعنی ہمارا نور اللہ کے مادہ سے بنا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ حاتم من فضة یعنی انگلیشی چاندی کی بنی ہوئی ہے اسی طرح انا خلقنا من نور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کے مادہ سے بنے ہیں۔

اس بیان میں دو حدیثیں بیان ہوئی ہیں اور دونوں ہی امیر المومنین کی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

اس حدیث کے صحیح معنی مراو لینے سے کوئی قرابت نہیں ہے کیونکہ غطر بنور اللہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مومن خدا کے عطا کردہ نور ہدایت سے دیکھتا ہے۔

لیکن دوسری حدیث نور کہ وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کر

کے بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث کو قطعاً پہلی حدیث کی تشریح نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی امیر المومنین اسی بات کہہ سکتے ہیں۔ بنا بریں اس روایت کی امیر المومنین کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان ہی لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے جو خدا کو مادہ مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے جو چیز صادر ہوئی وہ نہیں مادہ ہی تھا۔ اور چونکہ وہ نور جس مادہ سے نکلا تھا وہ بھی نور تھا لہذا جو چیز اس سے نکلی وہ بھی نور ہی ہوئی۔ کیونکہ اس حدیث میں بالفاظ واضح نور کو مادہ قرار دیا گیا ہے۔ اور خدا کو بھی مادہ قرار دیا گیا ہے۔ جس میں سے وہ نور نکلا۔ اور اگر کوئی اس حدیث کو کسی صحیح معنی پر محمول کرنے کی کوشش کرتا، تو وہ رئیس مذہب شیخ نے رہنے ہی نہ دیا اور انہوں نے "احسانہ من فضہ" یعنی انگوٹھی چاندی کے مادہ سے بنی ہوئی ہے۔ میں من کی وضاحت کر کے صاف کہہ دیا کہ اس میں نور سے مراد مادہ ہے جو نور نکلا وہ بھی مادہ ہے۔ اور جس میں سے نکلا وہ بھی مادہ ہے۔ اب خدا کا نور تو اول نور ہے جو مادہ ہے یہ اصل نور جب ظہور کرتا ہے تو یہ منیر ہو جاتا ہے۔ یعنی نور دینے والی چیز اور جو چیز اس سے ظہور کرتی ہے وہ نور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی شرح زیادہ میں اسکا اس طرح سے بیان کرتا ہے

"والنور هو الظهور المنیر یعنی ان ظہور المنیر هو النور لا ان الظہور مغائر النور لانه ليس شيء الا ظہور المنیر لا کن المنیر لم یظهر بذاتہ و قیام تلک الصفة بموصوفها قیام صدور لاقیام عروض کما یدل کلامہم

(شرح زیادہ ص 183)

ترجمہ۔ اور نور تو صرف منیر کا ظہور ہی ہوتا ہے یعنی منیر کا ظہور ہی اسکا نور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ منیر کا ظہور نور کے علاوہ کچھ اور ہو، کیونکہ وہ نور منیر (یعنی نور دینے والی چیز) کے ظہور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن منیر اپنی ذات سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس صفت کا قیام اپنے موصوف کے ساتھ قیام صدور ہے۔ یعنی اس میں سے صادر ہوتا ہے نکلتا ہے یہ

قرآن عرّض نہیں ہے (یعنی اسے علیحدہ سے خلق نہیں کیا) جیسا کہ انکا کلام دلالت کرتا ہے
پاکھٹاؤ دیگر نور اسے کہتے ہیں جو "منیر" یعنی نور دینے والی چیز میں سے نکلتا ہے اور وہ نور
دینے والی چیز یعنی منیر تو خدا ہے اور جو چیز اس میں سے نکلی ہو محمد آل محمد کا نور ہے۔

کیا کوئی چیز مادہ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی؟

خداوند تعالیٰ جس چیز کو بھی سب سے پہلے عدم سے عالم وجود میں لایا وہ لازماً یا تو
پہلے سے موجود کسی مادہ سے وجود میں لایا یا بغیر کسی مادہ کے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے
وجود میں لایا، اگر کسی مادہ سے جو پہلے سے موجود تھا خلق کیا تو وہ مادہ پہلے ہوا، یہ بننے والی
مخلوق پہلا مادہ نہ ہوا۔

قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور امیر المؤمنین کے خطبوں سے جو بات ظاہر ہے۔
وہ تو یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے پانی کو خلق فرمایا اور اسے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے
وجود میں لایا۔ یعنی پانی کا خلق کرنا قیام صدور نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے نکلا ہو بلکہ وہ قیام
عرّض ہے یعنی علیحدہ سے نئے سرے سے عدم سے وجود میں لایا ہے پس اس نظریہ کے
مطابق خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز خلق فرمائی وہ بغیر مادہ کے خلق فرمائی۔ اور وہ
اسے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود میں لایا اور اسے نئے سرے سے پیدا کیا ہے اور
باقی چیزیں اس کے بعد خلق فرمائی ہیں۔

لیکن شیخ احمد احسانی یہ کہتا ہے کہ کوئی مخلوق بغیر مادہ کے وجود میں آئی نہیں سکتی حتیٰ
کہ خداوند تعالیٰ کی سب سے پہلے مخلوق بھی بغیر مادہ کے پیدا نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس نے
شرح زیادہ میں لکھا ہے کہ:

کیف یکون مخلوق ولا مادة له بل لا بد من مادة (شرح زیارت ص 343)

یعنی کوئی بھی مخلوق وجود میں آسکتی نہیں سکتی جب تک کہ اسکا کوئی مادہ نہ ہو۔ یعنی ہر مخلوق ضرور کسی نہ کسی مادہ سے بنتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہو اور اسکا مادہ نہ ہو۔ بلکہ ناگزیر ہے یہ امر کہ ہر مخلوق کسی مادہ سے ہی خلق ہوئی ہے۔

اور جب شیخ احسانی یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مخلوق ہو اور اسکا مادہ نہ ہو پس محمد آل محمد علیہم السلام چونکہ مخلوق ہیں لہذا ان کے لئے بھی ناگزیر ہے یہ بات کہ انکا بھی کوئی مادہ ہو۔ اور چونکہ انکا نور خدا میں سے نکلا ہے اور یہ نکلتا قیام صدر ہے تو پھر پہلا مادہ خدا ہوا جس میں محمد آل محمد کا نور نکلا، لہذا وہ اس مطلب کو شرح زیارت میں واضح الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے "فلا یسکون شیء الا ولہ مادۃ و صورۃ و وقت و مکان الا الواحد الحق تعالیٰ فانہ و قنہ ذاتہ و مادۃ عین ذاتہ" (شرح زیارت ص 343) ترجمہ: یعنی کوئی شے وجود میں آئی نہیں سکتی سوائے اس صورت کے کہ اسکا مادہ بھی ہوتا ہے اور اسکی صورت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے سوائے واحد حق تعالیٰ کے کیونکہ اسکی ذات ہی اسکا وقت ہے اور اسکا مادہ اسکی عین ذات ہے۔

پس یہ نور کی پہلی قسم ہے جس میں اس قسم کی تمام احادیث میں نور کو مادہ قرار دیا گیا ہے اور اس سے پہلے خدا کے نور کو مادہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس نور میں سے جو نور نکلا جسے وہ محمد آل محمد کا نور کہتے ہیں۔ وہ بھی مادہ ہی تھا۔ اور اس نور کے مادہ سے زمین و آسمان سورج اور چاند، ستارے اور دوسری تمام مخلوقات معرض وجود میں آئی۔

ایسی احادیث نور ان لوگوں کی ساخت و پرداخت ہیں جو خدا کو ایک مادہ کی صورت میں سمجھتے ہیں اور اس مادہ سے آگے دوسری مخلوقات پیدا ہوئی۔ ان میں پہلا مادہ محمد آل محمد کا نور تھا پھر اس مادہ سے دوسری مخلوقات پیدا ہوئی۔ اس نظریہ کی پیروی کرنے والے سارے فلاسفہ سارے، سارے صوفی شیعہ، سارے مشو خدہ اور سارے شیخیہ ہیں لیکن اس نظریہ کے

سب سے پہلے موجد اور اختراع کرنے والے فلاسفہ یونان ہیں اور صوفی شیعوں اور مفوضہ اور شیعوں کی تبلیغ کے نتیجہ میں بہت سے شیعہ بھی اس نظریہ کو فضیلت کے عنوان سے ماننے لگ گئے ہیں۔

معلوم نہیں لوگوں کی عقلوں کا کیا ہو گیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے مادہ سے چاہے وہ اسے نور کہہ کر خوش ہو لیتے ہوں۔ اس مادہ سے ساری کائنات کی ہر شے کے خلق ہونے میں انہیں کتنی فضیلت دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ اولین مادہ تو خدا ہے، اس طرح تو ہر شے خدا کے مادہ سے بنی اور ہر شے کے خدا سے بننے کا نظریہ وحدت الوجود ہے جو صریحاً کفر ہے۔

نور کی دوسری قسم

نور کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خود قرآن نے توریت کو نور کہا ہے۔ انجیل کو نور کہا ہے، اور قرآن کو نور کہا ہے۔ ”توریت کے بارے میں اس طرح ارشاد ہوا ہے

”انا انزلنا التوراة فیہا ہدی و نور (المائدہ-44)

بیشک توریت کو ہم نے ہی نازل کیا تھا۔ اس میں ہدایت اور نور ہے۔

اور انجیل کے بارے میں اس طرح سے ارشاد ہوا۔

”و آتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور (المائدہ-45)

اور ہم نے اس (عیسیٰ) کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

اور قرآن کے بارے میں اس طرح ارشاد ہوا

”فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا“ (التغابن-8)

یعنی تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔

شیعہ تفسیروں مثلاً تفسیر مساقی تفسیر، المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر التبیان، تفسیر
عمدة البیان، میں "النور الذی انزلنا" سے قرآن مجید مراد لیا گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر التبیان
کے الفاظ اس طرح ہیں "والنور الذی انزلنا" یعنی القرآن سماہ نوراً لما فیہ من
الادلة والحجج المرسلۃ الی الحق فشبہ بالنور الذی یتہدی بہ علی
الطریق" (تفسیر البیان جلد 10 ص 21)

ترجمہ! اور اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد قرآن ہے اس (قرآن) کو ان دلائل و براہین
کے باعث نور کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور حق کی طرف
رہبری کرنے والے ہیں۔ اور اسی بنا پر اسے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ اس کے
ذریعہ صحیح راستہ کا علم ہوتا ہے۔ اور انسان صراط مستقیم کی ہدایت پالیتا ہے۔

اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں قرآن کو نور کہا گیا ہے۔
اور اس تشبیہ کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ "فشبہ بالنور الذی یتہدی بہ علی الطريق"
یعنی قرآن کو نور کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ راستہ کی ہدایت
ملتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں قرآن کریم میں
واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ "انک لتہدی الی صراط مستقیم" (النور-52)
اے میرے حبیب بیشک تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔

پس یقینی طور پر صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ بھی نور ہیں اور تمام ہادیاں برحق اور آئمہ طاہرین بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت
کرنے کی وجہ سے نور ہیں اور حقیقی نور ہے۔

نور کی تیسری قسم

نور کی تیسری قسم وہ ہے جس میں روح کو نور کہا گیا ہے چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک معروف حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ:

”اول ما خلق الله روحی“ یعنی سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو خلق فرمایا

دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا کہ ”اول ما خلق الله نوری“ یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا

چونکہ اول چیز تو ایک ہی ہو سکتی ہے لہذا علمائے اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پیغمبر کی ان دونوں حدیثوں میں روح کو ہی نور کہا گیا ہے۔ کیونکہ سب علمائے اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ روح جو ہر مجرد ہے اور خدا کی نورانی مخلوق ہے۔

اور خداوند تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم کو حضرت آدم کی خلقت جسمانی سے ہزاروں برس پہلے پیدا کیا تھا۔ جیسا کہ سید تحقیق رئیس المدققین استاذ العلماء محمد اصباحی حضرت علامہ السید گلاب علی شاہ صاحب اپنی کتاب نورانی انسان میں منہاج البراء شرح نہج البلاغہ مصنفہ حضرت علامہ حبیب اللہ ٹولی اعلیٰ اللہ مقامہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو اس طرح ہے۔

”عن الفضل قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الاجساد بالفی عام فجعل اعلاها واشرفها ارواح محمد و علی ، و فاطمہ والحسن والحسين والائمة من بعدهم صلوات الله علیہم ، (منہاج البراء جلد 1 ص 171)

ترجمہ: مفصل سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جسموں سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ اور سب سے بلند و بالا اور زیادہ شرف والا آنحضرت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ جناب فاطمہ زہرہ، امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کریمؑ کو اور ان آئمہ ہدیٰ کو قرار دیا جو ان کے بعد پیدا ہونے والے تھے۔ اور خداوند تعالیٰ نے ان تمام ارواح بنی آدم کی تخت کے بعد عالم ارواح میں ان ارواح سے جو عہد و پیمان لئے وہ قرآن میں کئی طرح سے آئے ہیں۔

سب سے پہلے خداوند تعالیٰ نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کے بارے میں عہد لیا۔ اور ان سے پوچھا کہ است برکم (الاعراف-172) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔

اس سلسلہ میں ہم سابقہ اوراق میں ارواح کی خلقت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھ آئے ہیں۔ اور اس اقرار اور عہد و پیمان کی قرآن کی ایک آیت بھی تائید کرتی ہے جو اس طرح ہے "و ما لکم لا تؤمنون باللہ و الرسول بدعوکم لتؤمنوا برکم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مومنين" (الحديد-8)

اور تمہیں ہو کیا گیا کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور (اگر تم کو یاد نہ ہو تو) یقین کرو کہ خدا تم سے اس بات کا اقرار لے چکا ہے۔

عالم ارواح کے اس عہد و میثاق اور اقرار کے بارے میں آئمہ اطہار علیہم السلام سے بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو عبد اللہ بن سنان سے مروی ہے جو اس طرح ہے۔

"عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ما تلک الفطرة، قال

ہی الاسلام فطرہم اللہ حین اخذ میثاقہم علی التوحید قال الست بربکم
، وفيه المؤمن والكافر (الثانی ترجمہ اصول کافی ص 23 باب 6 حدیث 2)
ترجمہ: عبد اللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کے اس قول کا
مطلب کیا ہے اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، فرمایا وہ اسلام ہے جس
پر لوگوں کو پیدا کیا۔ جب کہ اس نے توحید پر میثاق لینے کے لئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں
ہوں، اس خطاب میں مومن و کافر سب شریک ہیں۔

ایک اور حدیث میں جو زرارہ سے مروی ہے اس طرح روایت ہوا ہے

عن زرارة عن ابي جعفر ، قال سألته عن قول الله عز وجل حنفاء
الله غير مشركين قال الحنفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها
لا تبديل لخلق الله . قال فطرهم على المعرفة به قال زرارة عن قول الله
عز وجل اذا اخذنا ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على
انفسهم الست بربكم قالوا بلى الخ قال اخرج من ظهور آدم ذريته يوم
القيامة فخرجوا كما نذر ، فعرفهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف احدا ربه
وقال قال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة يعني المعرفة بان الله
عز وجل خالقه كذلك قوله ولئن ساء لتهم من خلق السموات والارض
ليقولن الله ... (الثانی ترجمہ اصول کافی ص 24 باب 6 حدیث 3)

ترجمہ: زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے
اس آیت کا مطلب پوچھا ”خالص اللہ کے لئے اسکی ذات میں شریک ہوئے بغیر“ کہا
حنفیہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور خدا کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں
امام نے فرمایا کہ خدا نے لوگوں کو معرفت پر پیدا کیا ہے جب تمام بنی آدم کی پشتوں سے اسکی

اولاد کو نکالا اور ان کے نفسوں پر خود ان بنی کو گواہ قرار دے کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں حضرت نے فرمایا خدا نے روز قیامت تک آدم کی جس قدر اولاد ہونے والی تھی انکی پشتوں سے نکالا وہ اس طرح نکلے جیسے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں خدا نے ان کو اپنی معرفت کرائی اور اپنے آثار قدرت ان کو دکھائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کی معرفت انسان کو حاصل نہ ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر یعنی معرفت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ خدا عزوجل اسکا خالق ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے "اے رسول اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو کہیں گے "اللہ"

پس عالم ارواح کے یہ مجدد و میثاق اس بات پر شاہد ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے زمانہ ماضی میں چاہے وہ جسموں کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے ہو یا چودہ ہزار سال پہلے ہو تمام ارواح بنی آدم کو خلق فرمایا تھا۔ اور وہ سب کی سب ارواح جو ہر مجر اور نور تھیں۔

اور بزرگ علماء و محدثین شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جسموں کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے تمام ارواح بنی آدم کو جو روز قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں خلق فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ بزرگ علماء شیعہ جو کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح میں ارواح کی خلقت کے قائل ہیں ان میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ، اور علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ شامل ہے۔ یہ سب بزرگ شیعہ علماء محدثین شیعہ ہیں اور شیعہوں کی حدیث کی کتابوں اسول کافی، روضہ کافی، فروع کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب و استبصار اور بحار الانوار کے جامع اور تصنیف و تالیف کرنے والے ہیں۔

پس اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا۔ کہ احادیث نور میں بہت سی آحادیث وہ ہیں جو نور کو مادہ کے عنوان سے بیان کرتی ہیں۔ اور یہ احادیث نور خدا کو بھی مادہ ہی قرار دیتی ہیں جس میں سے یہ نور نکلا اور اس نظریہ کو سورۃ اخلاص کی آیت لم یلد ولم یولد

باطل اور رد کرنے کے لئے کافی ہے اور یہ نظریہ دراصل فلاسفہ کا نظریہ ہے اور اس نظریہ کو صرف ان مذاہب شیعہ نے اپنایا ہے جن کی اصل فلسفہ پر ہے۔

اور احادیث نور میں سے بہت سی وہ ہیں جو تورات کو انجیل کو اور قرآن کو نور کہتی ہیں اور ہر ہادی برحق کو جو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں نور کہتی ہیں۔ اور چونکہ یہ بات خود قرآن نے کہی ہے لہذا اس نور کے رد کرنے اور باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے

اور احادیث نور میں سے بہت کچھ وہ ہیں جو ارواح کو نور کہتی ہیں۔ ان میں سے تورات کا نور ہونا، انجیل کو نور ہونا، قرآن کا نور ہونا اور ہادی برحق کا ہادی ہونے کی حیثیت سے اور رہنما ہونے کی حیثیت سے نور ہونا اور ارواح پر جو ہر مجرد ہونے کی حیثیت سے نور ہونے پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا کو مادہ قرار دینا پھر اس مادہ میں سے چاہے اسے نور کہا جائے محمد آل محمد کا نور ٹکنا اور اس نور کا مادہ کی حیثیت قرار پا کر اس سے آسمانوں اور زمین اور سورج اور چاند اور ستاروں کا بننا ایک طرف تو لم یلد ولم یولد کے خلاف ہے دوسرے یہ وحدت الوجود ہے اور کفر ہے۔

بہر حال جب خداوند تعالیٰ نے زمین کو اور اس میں مخلوق کے لئے سامان معیشت کو پیدا کر لیا اور آسمانوں کو اور آسمانوں میں بسانے اور آباد کرنے کے لئے فرشتوں کو خلق کر لیا تو پھر آسمانوں اور زمین میں اپنا حکم چلانے لگا۔ ”ثم استوی علی العرش“ پھر وہ عرش پر غالب آ گیا ”واوحی فی کل سماء امرها“ (حم سجدہ) اور ہر آسمان میں اس کے انتظام کا حکم کا رکنان قضا و قدر کے پاس بھیجا۔

باب سوم

”یَعِشَى الْمَلِیْلُ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِثًا“

وہی رات کو دن کا لباس پہنتا ہے جو دوڑتی ہوئی دن کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے
 ”ثم ستوی علی العرش“ کا بیان کرنے کے بعد اس بات کو ظاہر کر رہا ہے
 کہ رات اور دن اس کے ٹکوئی حکم کے ذریعہ رواں دواں ہیں اور اس نے ان کے لیے
 گردش لیل و نہار کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے اور
 سورج اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اور جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات چھا
 جاتی ہے گویا زمین کی محوری گردش اس کے ٹکوئی حکم سے اس طرح ہو رہی ہے کہ زمین کا ہر
 طول بلد یعنی چپے چپے اور ہر حصہ ہر آن اور ہر لحظہ ایک طرف سے دن میں تبدیل ہو رہا ہوتا
 ہے تو دوسری طرف سے رات میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ حثیثا کے معنی ہیں دوڑتا ہوا۔ بڑی
 تیزی کے ساتھ یہ ہمارے دہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن زمین کا ہر حصہ بڑی تیزی کے
 ساتھ رات سے دن میں بدل رہا ہوتا ہے۔ اور دن رات میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے
 ہیں کہ دن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 12 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 14 گھنٹے ہوتا ہے اس طرح رات
 ہوتی لیکن دن رات کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ اور رات دن کے پیچھے پیچھے
 دوڑتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے عام آدمی تو کیا خواص کو بھی اس کا علم اور اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک
 ایسا علمی انکشاف ہے جو قرآن کے نزول سے سینکڑوں سال کے بعد منکشف ہوا ہے کہ دن
 اور رات زمین کی محوری گردش کی رفتار سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور طبعی
 جغرافیہ کا علم رکھنے والوں کے سوا اس بات کا اور کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بات خداوند
 تعالیٰ کے حکم ٹکوئی اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار للآيات لا ولی
الا لباب“ (آل عمران-190)

اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے یقینی ہے یہ بات کہ آسمانوں اور زمین کی
خلقت میں اور رات اور دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لئے (قدرت خدا کی)
بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

قرآن کریم میں اس مضمون کی کئی آیات آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آسمانوں اور
زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے پھیر بدل میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی
بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آسمانوں اور زمین کی
خلقت میں فرشتوں تک کا بھی کوئی ہاتھ یا عمل دخل نہیں ہے۔ کیونکہ فرشتے تو آسمان وزمین
کی خلقت کے بعد خلق ہوئے ہیں لہذا جب فرشتے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو وہ بطور آلہ کے
بھی کام میں نہیں لائے گئے تھے اسی لئے سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو بڑے زوردار
طریقے سے خدا کے وجود پر دلیل کے طور پر یہی کہتے تھے کہ:

”الہی اللہ شک فاطر السموات والارض“

کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین عرب بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے اور اس
بات کی گواہی دیتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا تو خدا ہی ہے۔ اور اس
بات کی گواہی خود خدا نے دی ہے جو قرآن میں موجود ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے
تلاوت کر کے سنائی ہے اور جسے ہر قاری قرآن پڑھتا ہے۔

مگر فلسفہ یونان نے ایسی مت ماری ہے کہ بہت سے عالمی و فصریہ، و مفوضہ،
و صوفیہ، و شیخیہ فرقے جو شیعوں میں شمار کئے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کو بھی اور زمین

کو بھی محمد و آل محمد نے خلق کیا ہے اور انکی تبلیغات کے نتیجے میں آج شیعوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے مہزوں پر یہ نظارہ مجاس عزائم عام دیکھنے میں آتا ہے اور سارے سامعین وادواہ کرتے ہیں گویا سب کا عقیدہ یہی ہے۔

اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں اور فرشتے محمد و آل محمد علیہم السلام کے حکم کے بغیر قدم تک نہیں اٹھاتے لہذا فرشتوں نے ان کے حکم سے تمام کام کئے مگر جب فرشتے آسمانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر کسی نے حکم سے قدم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ غالی و نصیرنی و ملونہ و سوفیہ و شیخیہ اور انکی تبلیغات سے گمراہ ہونے والے سارے شیعوں اس معاملہ میں مشرکین عرب سے بھی کئی قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ انکا شرک خلقت آسمان و زمین کے بارے میں نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف چند کارہائے ربوبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ کہ خدا نے یہ کام مثلاً بارش کا برسانا، اولاد کا دینا یا شفاعت کرنے کا کام انکو سپرد کر دیا ہے لہذا وہ ان کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہوئے ان سے بارش کے لئے التجائیں کرتے تھے۔ اولاد کے لئے دعائیں مانگتے تھے۔ اور مصائب و مشکلات کے رفع کرنے کے لئے ان سے درخواست کرتے تھے۔

مگر وہ لوگ جو خود کو ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی بنا پر فضائل بیان کرنے والے کہتے ہیں ان صحیح العقیدہ شیعوں کو جو ان کاموں کو ان سے متعلق نہیں سمجھتے مگر فضائل آل محمد کہتے ہیں۔ مقصر کہتے ہیں قشری کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔

بہر حال خلق السموات والارض کے بعد کہتا ہے "واختلاف الليل والنهار للآیات الاولی الالباب" یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں غنجدوں کے لئے اس کے وجود اور اسکی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ دن کس طرح ہو رہا ہے رات کس طرح

ہوتی ہے۔ سال کس طرح بن رہے ہیں یہ زمین کی محور کی گردش اور سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ جسے اس کا وہ مطلق نے عجیب نظم کے ساتھ اپنے حکم تکوینی کے ذریعہ رواں دواں رکھا ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے

”والشمس تجري لمستقر لها . ذالك تقدير العزيز العليم
والقمر قد رماہ منازل حتى عاد . كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان
تدرك القمر ولا الیل سابق النهار وکل فلک يسبحون“

(یسین 38 40c)

اور (اسکی نشانیوں میں سے ایک نشانی) سورج ہے جو ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ یہ (سب سے) غالب واقف کار خدا کا باندھا ہوا اندازہ ہے اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ آخر میں سمجھوڑ کی پرانی شاخ جیسا پٹا اور سبز شاخ ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی کیا یہ مجال ہے کہ وہ چاند کے ساتھ جا ملے اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ (سورج چاند ستارے) سب کے سب آسمان میں اپنے اپنے مدار پر ہی چکر لگا رہے ہیں اور یہ بات اس کے غلبہ اس کے اقتدار، اسکی تکوینی حکومت اور اسکی تمام کائنات پر فرمانروائی کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

باب چہارم

”والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر“

”اور سورج اور چاند اور ستاروں کو اسی نے پیدا کیا ہے اور یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔“

لغت کی مشہور کتاب مفردات القرآن میں ہے کہ التسخیر کے معنی کسی کو کسی

خاص مقصد کی طرف زبردستی لجانا کے ہیں قرآن میں ہے

”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (13-45)

اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس نے (اپنے کرم سے) ان سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

”وَسَخَّرَ لَكُم الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُم اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ“ (14-33)

اور (اسی طرح ایک اعتبار سے) سورج اور چاند کو تمہارے اختیار میں کر دیا ہے کہ دونوں پڑے چکر لگاتے ہیں۔ اور (ایسے ہی ایک طرف سے) رات اور دن کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔

”وَسَخَّرَ لَكُم الْفَلَکَ“ (14-32) اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا

اور جیسا کہ دوسرے جگہ فرمایا ”كَذَٰلِكَ سَخَّرَ لَكُم مَّا لَكُم مِّنْ شَکْرٍ“ (22-36) ہم نے یوں ان جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم ہر شکر کرو۔

”سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا (14-23) پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا

تو ”سخر“ وہ ہے جسے کسی کام پر مجبور کر کے لگایا گیا ہو۔ اور ”یسخر“ وہ ہے جسے اولاً تو کسی کام پر مجبور کیا جائے پھر وہ اپنے ارادہ سے سخر ہو جائے۔

(مفردات القرآن راغب اصفہانی ص 464)

قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں غور کرنے سے اس لفظ کے معنی و مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے چنانچہ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا ہے کہ

”وَسَخَّرَ لَكُم اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مَسْخُورَاتٌ بَأْمَرِهِ“

(النحل 12)

فِی ذَٰلِكَ لَا یَاتِ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُونَ

اس نے تمہارے واسطے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند اور ستاروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے یہ سب کے سب اس کے حکم سے تمہاری فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں بیشک اس میں صاحبان عقل کے لئے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور سورۃ ابراہیم میں اس طرح سے آیا ہے کہ:

”اللہ الذی خلق السموات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلك لتجری فی البحر بامرہ و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس والقمر والبین و سخر لکم اللیل والنهار و اتکم من کل ما سالتموہ و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ (ابراہیم 32 تا 35)

ترجمہ: خدا ہی ایسا قادر و توانا ہے۔ جس نے سارے آسمان و زمین خلق کر ڈالے اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعہ سے (مختلف درختوں سے) تمہاری روزی کے واسطے طرح طرح کے پھل پیدا کیئے۔ اور تمہارے واسطے کشتیاں تمہارے بس میں کر دیں تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں۔ اور تمہارے واسطے ندیوں کو اور دریاؤں کو تمہارے اختیار میں کر دیا اور سورج اور چاند کو تمہارا تابعدار بنا دیا۔ جو سدا گردش میں رہتے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے قبضہ میں کر دیا (کہ ہمیشہ حاضر باش رہتے ہیں) اور اپنی ضروریات کے موافق جو کچھ تم نے اس سے مانگا (یا جن چیزوں کے تم حاجت مند ہو) اس میں سے بقدر مناسب تمہیں دیا۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔

اور سورۃ الحج میں اس طرح ارشاد ہوا کہ

”الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض و الفلك لتجری فی

البحر بامرہ و يسكب السماء ان تفع على الارض الا باذنہ ان اللہ یالناس
لرؤف رحیم“ (الحج-65)

کیا تم نے اس پر نظر نہیں ڈالی کہ جو کچھ روئے زمین میں ہے سب کو خدا نے
تمہارے لئے قابو میں کر دیا اور کشتی کو بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہی تو
آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر جب اسکا حکم ہوگا (تو گر پڑے گا) اس
میں شک نہیں کہ خدا لوگوں پر بڑی مہربان اور رحم کرنے والا ہے“
اور سورۃ العنکبوت میں اس طرح ارشاد ہوا کہ:

”ولئن سألنہم من خلق السموات والارض وسخر الشمس
والقمر لیقولن اللہ فانی یوفکون“ (العنکبوت-61)

اے رسول اگر تم ان (مشرکین) سے پوچھو کہ (بھلا) سارے آسمانوں اور زمین
کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو (کس نے) کام پر لگایا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں
گے کہ اللہ نے پھر وہ کہاں نہجئے چلے جاتے ہیں۔

اور سورۃ لقمان میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ:

”التمتعوا ان اللہ سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض
واسبع علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ و من الناس من یجادل فی اللہ بغير علم
ولا ہدی ولا کتاب منیر“ (لقمان-20)

کیا تم لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں
ہے (غرض سب کچھ) خدا نے یقینی طور پر تمہارا تابع کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی
نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہ مخواہ خدا کے ہارے میں
جھگڑتے ہیں حالانکہ نہ ان کے پاس کچھ علم ہے، نہ ہدایت کی کوئی بات ہے اور نہ نور دینے

وائی روشن کتاب ہے۔

قرآن کریم کی مذکورہ آیات سے جو بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے خلق کی گئی ہے اور کائنات کی تمام چیزیں ایسے اسباب ہیں جو کسی نہ کسی طرح انسان کے لئے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام اسباب جنہیں خداوند تعالیٰ نے اپنے حکم سے انسان کے تابع کر دیا ہے دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1: وہ اسباب جو جبر طبعی کے ماتحت انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے حکم سے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں۔ وہ اسباب جو جبر طبعی کے ماتحت حکم خدا سے مصروف عمل ہیں خدا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو تمہیں فائدہ پہنچانے کے لئے اور تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لئے تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

نمبر 2: اور دوسرے وہ اسباب ہیں جنہیں خداوند تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیدیا ہے۔ ہمارے جمادات زمین، پہاڑ، دریا، نہریں، سمندر، کشتیاں، وغیرہ وغیرہ اور نباتات سے ہزریاں۔ غلے اور پھلدار درخت وغیرہ اور حیوانات سے بھڑی بکریاں، گائیں، بھینسیں، بیل، اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کو خدا نے ہمارے اختیار میں دیدیا ہے۔ ان کی ادنیٰ استعمال کروان کا دودھ پو۔ ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ۔

غرض کائنات کی ہر شے انسان کے تابع ہے۔ چاہے وہ خدا کے حکم سے جبر طبعی کے ماتحت انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہو۔ یا اس کے اختیار میں دیدی ہو۔ یہ سب اسباب انسان کے خدمت گار ہیں اور انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔

لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے منبروں پر محمد و آل محمد کو فضیلت کے عنوان سے اسباب و آلات کہہ کر خالق و رزاق بنانے والوں کے بیان پر ہمارے سامعین واہ واہ کے

ڈوگرے کیسے برساتے ہے کیونکہ محمد و آل محمد کو خلق و رزق کے لئے اسباب کہنا فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ تو انکی توہین ہے کیونکہ خدا نے سارے ہی اسباب کو انسان کا خدمت گار بنایا ہے اور تمام اسباب انسان کے تابع ہیں چاہے جبر طبعی کے تحت ہوں یا اختیار کے ساتھ لہذا محمد و آل محمد علیہم السلام کو منجمل اسباب کہنا انکی سراسر توہین ہے۔ اور انہیں آلات کہنا اس سے بھی بڑی توہین ہیں۔ کیونکہ ایک بڑھتی جو بسوئے۔ تہ آری سے اور رندہ سے ایک چیز بناتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ چیز بسوئے نے بنائی ہے یا آری نے بنائی ہے یا رندہ نے بنائی ہے بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ میز بڑھتی یا تر کھان نے بنائی ہے۔ لہذا محمد و آل محمد کو خلق و رزق کے لئے منجمل اسباب و آلات کے شمار کرنا انکی انتہائی سخت توہین ہے۔ جب کائنات کے سارے اسباب انسان کے تابع ہیں اور انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو محمد و آل محمد علیہم السلام تو افضل ترین و اشرف ترین و اکمل ترین انسان ہیں لہذا اکائنات کی ہر شے بدرجہ اتم ان کے لئے کام میں لگی ہوئی ہے اور یہی معنی ہے ”والشمس والقمر والنجوم معبرات بامرہ“ کا ”البتہ محمد و آل محمد کو خدا نے ہادی بنایا ہے اور حصول ہدایت کیلئے تمام لوگوں کو انکی اطاعت اور پیروی کا حکم دیدیا ہے۔

باب پنجم

”الا له الخلق ولا مر“

آگاہ رہو کہ (تمام مخلوقات کا) پیدا کرنا بھی صرف اور صرف اسی کا کام ہے اور (اپنی مخلوقات پر نیکوئی اور تشریفی طور سے) حکم چلانا بھی خاص اسی کے لئے ہے۔

اس جملہ کا پہلا لفظ تنبیہ کے لئے آیا ہے یعنی خبردار آگاہ رہو اور ”لہ“ میں ”ہ“ کی ضمیر متصل اللہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ کے لئے ہے۔ اور صرف اور صرف اسی کا کام

ہے۔ کسی اور کے کرنے کا نہیں ہے۔ گویا اس جملہ میں خداوند تعالیٰ نے توحید در خالقیت اور توحید در حکومت کو بیان کیا ہے۔

اگرچہ توحید کے بارے میں متکلمین شیعہ نے توحید کی چار اقسام نکالی ہیں۔ نمبر 1: توحید ذات۔ نمبر 2: توحید صفات۔ نمبر 3: توحید افعال اور نمبر 4: توحید عبادت۔

لیکن آیت تحرہ توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت۔ توحید در امر حکومت، اور اسی ضمن میں توحید در اطاعت اور توحید در تشریع تکمیل کو علیحدہ سے بیان کر رہی ہے۔

چونکہ توحید افعالی میں تمام افعال کا فاعل خدا کو سمجھا گیا ہے لہذا متکلمین شیعہ نے توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در امر حکومت، توحید در اطاعت اور توحید در تشریع و تشریع کو توحید افعالی میں شمار کر لیا ہے۔ اور انہیں علیحدہ قسم کے طور پر بیان نہیں کیا۔ لیکن قرآن کریم کی متعدد آیات میں خداوند تعالیٰ کی توحید کی ان مذکورہ اقسام پر علیحدہ سے خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے۔ لہذا ہم یہاں توحید کی ان اقسام پر مختصر طور پر علیحدہ سے روشنی ڈالیں گے۔

توحید در ربوبیت

جیسا کہ پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔ توحید در ربوبیت توحید در خالقیت کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق کیا۔ اور چونکہ ہم ربوبیت کے بارے میں پہلے باب میں تفصیل کے ساتھ لکھا آئے ہیں لہذا اس کے لئے وہاں پر رجوع کریں۔

توحید در خالقیت

جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر کھل کر

سمانے آتی ہے کہ قرآن خدا کے سوا کسی کو بھی کسی چیز کا خالق اور کسی کو بھی کسی چیز کو بھی پیدا کرنے والا تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی جو چیز بھی عالم ہستی میں ہے، اس کا خالق خدا ہے۔ ہم قرآن کریم کے اس دعوے کو بیان کرنے والی چند آیات ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1: سورۃ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے۔

”يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله

يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاني تو فكون“ (فاطر-3)

ترجمہ اے لوگو خدا کے ان احسانات کو جو اس نے تم پر کئے ہیں یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا اور کوئی خالق ہے؟ جو آسمان سے اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود لائق پرستش نہیں ہے۔ ”فانی تو فكون“ پھر تم کہہ رہے ہو بے چلے جاتے ہو۔

اس آیت میں استفہام انکاری کے طور پر کہتا ہے کہ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یعنی خدا کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے اور قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ مشرکین عرب خدا ہی کو آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے تھے۔ لہذا خدا ان کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب تم خود تسلیم کرتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا خالق وہی ہے تو پھر تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اصل عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق تو وہی ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور تمہارا بھی خالق وہی ہے۔ اور تمنا اس احسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے آسمان سے اور زمین سے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ پھر کہاں بے جا رہے ہو؟ جب ساری کائنات کا اور خود تمہارا بھی خالق وہی ہے اور تمہارا رزق بھی وہی ہے تو پھر تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟

نمبر 2: اور سورۃ رعد میں ارشاد ہوا ہے۔

”ام جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ، قل

(الزمر 16)

الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار“

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا لئے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی خدا کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور سب پر غالب ہے۔

نمبر 3، اور سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا ہے

”الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل“

ترجمہ: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا مختار و نسیبان ہے۔

نمبر 4۔ اور سورۃ المؤمن میں ارشاد ہوا۔

”الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان الله

لذو فضل على الناس ، ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ذالكم الله ربكم

مخالق كل شيء لا اله الا هو فاني توفىكون“ (المؤمن 61-62)

ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام

کرو۔ اور دن کو روشن بنایا (تاکہ تم اس میں کام کرو) بیشک خدا لوگوں پر بڑا ہی مفصل و کرم

کرنے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی خدا تمہارا رب اور پروردگار ہے

جو ہر چیز کا خالق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے جا رہے ہو۔

نمبر 5: اور سورۃ المؤمن میں ہی اس سے آگے چل کر ارشاد ہوا ہے

”الله الذى جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم

فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فترک الله رب

(المؤمن-64)

المعالمین“

ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نہر نے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو کیسی، چھپی صورتیں بنائیں۔ اور تمہیں پاک و پاکیزہ، صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تو تمہارا رب اور پروردگار ہے جس خدا پر انہی برکتوں والا ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

نمبر 6: اور سورہ الانفال میں ارشاد ہوا،

”ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ و هو علی

(الانفال-12)

کل شیء وکیل“

ترجمہ: اے لوگو وہ اللہ ہی تمہارا رب اور پروردگار ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے۔ پس تم صرف اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔

نمبر 7: قال فمن ربکم یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم

(طہ 49-50)

ہدی“

ترجمہ: فرعون نے پوچھا۔ اے موسیٰ، آخر تم دونوں کا رب کون ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا۔ پھر اس کو ہدایت کی اور زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے۔

نمبر 8: اور سورہ روم میں ارشاد ہوا ہے۔

”اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ، ثم یعینکم . ثم یحکم ، هل من

شرکائکم من یفعل من ذالک من شیء سبحانه و تعالیٰ عما یشرکون“

(الروم 40)

ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے تمہاری

روزی کا انتظام کیا، پھر وہی تم کو موت سے ہم کنار کریگا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کریگا۔ کیا

تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی سا کام بھی کر سکتا ہو۔ جنہیں یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں خدا کی ذات ان کے اس شرک سے پاک و پاکیزہ اور بالاتر ہے۔

نمبر 9: اور سورۃ السجدہ میں ارشاد ہوا ہے

”اللہ الذی خلق السموات والارض وما بینہا فی ستة ایام ثم

استوی علی العرش مالککم من دونہ من ولی ولا شفیع الا لتذکرون“

(السجدہ-4)

ترجمہ: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کئے۔ پھر وہ عرش پر غالب آ گیا۔ (اور ان پر حکم چلانے لگا) اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سر پرست ہے اور نہ ہی سفارشی تو کیا تم (اس سے بھی) نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔

نمبر 10: اور سورۃ لقمان میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

”خلق السموات بغیر عمدترونها والقی فی الارض رواسی ان

تمیدہکیم وبث فیہا من کل دابة و انزلنا من السماء ماء فانبثنا فیہا من کل

زوج کریم هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی

(لقمان-10-11)

ضلال مبین

ترجمہ: تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو خلق کیا۔ اور اسی نے

زمین میں بھاری بھر کم پہاڑوں کے لشکر ڈال دیئے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر کسی طرف

کو نہ رٹک جائے اور اسی نے زمین میں چلنے پھرنے والے جانوروں کو پھیلایا۔ اور ہم

نے آسمان سے پانی برسایا۔ اور اس کے ذریعہ سے زمین میں رنگ برنگ کے نشیمن جوڑے

پیدا کیے (اے رسول ان سے کہہ دو کہ) یہ تو خدا کی خلقت ہے اب تم مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے انہوں نے کیا چیز خلق کی ہے۔ بلکہ سرکش لوگ سرکش گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

توحید و خالقیت کے بارے میں قرآن کریم کی مذکورہ دس آیات ہی کافی ہیں۔ انکا خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سورج، چاند، ستارے، نباتات، وحیوانات اور تمام جاندار سب کو اسی نے خلق فرمایا ہے۔ خدا کے سوا ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ وہی رات اور دن کو بنانے والا ہے خالق و رازق اور موت و حیات صرف اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ غرض ہر چیز کا خالق خداوند تعالیٰ ہے اور وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو خدا نے پیدا کی ہیں۔ جو دوسروں نے خلق کیا ہے وہ دکھاؤ۔ اتنے زبردست چیلنج کے بعد جو خود اپنے حبیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہرایا۔ خود انہیں کو ان کاموں کا کرنے والا ماننے لگ جانا جہالت اور بہت دھڑکی کی انتہا ہے۔ اور انہیں سے اس بات کا اعلان کرانا کہ کسی کو بھی ان کاموں میں کسی کو شریک بنانا صریحاً شرک ہے۔ لہذا خدا نے اشکاف الفاظ میں اپنے آپ کو اس قسم کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا بیان کیا ہے۔

مشرکین عرب کو شرک قرار دینے کا اصل سبب کیا تھا؟

بعض لوگوں نے شرک کو اتنا سچ کیا کہ بزرگوں کے رکی احترام اور تعظیم تک کو شرک سمجھ لیا اور بعض اونگوں نے شرک کو اتنا محدود کر دیا کہ یہ سمجھ لیا کہ جو کوئی کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے خضوع و خشوع کرے۔ یا انکی عبادت کرے پس صرف وہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی کسی غیر خدا کو ختم نہیں سمجھتا۔ چاہے وہ پتھر کا بت ہو یا لکڑی کا مجسمہ اور وہ اس کے

سارے صنوع و خشوع کرنے اور اس سے دعا نہیں مانگے۔ اپنی حاجات طلب کرے اپنی مصیبتوں کے مائلے کی درخواست کرے بارش برسانے کی التجا کرے تب بھی اس کے یہ کام شرک نہیں ہیں اور وہ مشرک نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا یہ کام فضول احتمال اور بے ہودہ ہوگا۔

حالانکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشرکین عرب نے صرف خدا کو ہی خدا مانتے تھے بلکہ آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ خدا ہی کو مانتے تھے، ان کا شرک اس بات میں نہیں تھا کہ وہ بتوں کو خدا مانتے تھے۔ اور نہ ان کا شرک اس بات میں تھا کہ وہ انہیں آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے تھے۔ بلکہ ان کا شرک صرف اس بات میں تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا نے اپنے کچھ کام یا تمام کارہائے ربوبی مثلاً بارش کا برسانا، اولاد کا دینا، شفاعت کا کرنا، منسبتوں کا نالہ وغیرہ ان کو سپرد کر دیئے ہیں۔ لہذا وہ اپنے ان بزرگوں سے جن کے وہ مجھے تھے۔ بارش برسانے، اولاد کے دینے، مصیبتوں کے مائلے اور دوسرے امور کے لئے دعائیں کرتے تھے۔ اور خدا بھی اور وہ خود بھی اور دوسرے بھی ان کے اس عمل کو عبادت تصور کرتے تھے۔ لہذا ان کا یہ عقیدہ رکھنا شرک در افعال تھا اور ان سے دعائیں مانگنا جو بہر حال عبادت تھا شرک در عبادت تھا۔

لیکن مفوضہ کا شرک بت برستوں کے شرک سے نہیں بڑھ کر تھا۔ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے محمد وآل محمد کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ آسمانوں کو انہوں نے خلق کیا۔ زمین کو انہوں نے خلق کیا۔ رزق بھی وہی دیتے ہیں مارتے بھی وہی ہیں زندہ بھی وہی کرتے ہیں مرض تمام کارہائے ربوبی خدا نے ان کو سپرد کر دیئے ہیں اور یہ تمام کام انہوں نے کئے ہیں۔ پس اس بات کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شرک در افعال کے مرتکب ہوتے تھے اور خود انہیں سے ان باتوں کے لئے دعائیں کرنے کی وجہ سے شرک در عبادت

نے جی مرتب ہوتے تھے۔ اور اس کے لئے وہ عجیب و غریب دلیلیں لاتے تھے۔ کبھی اپنی سرف سے کہتے تھے کہ خدا نے ان کو ان کاموں کے کرنے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ کبھی کہتے کہ فرشتے یہ کام ان کے حکم سے کرتے ہیں۔ حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق فرشتوں کو خدا نے خلق ہی آسمانوں کی خلقت کے بعد کیا ہے۔ اور انکو آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں نباتات و حیوانات اور زمیں پر چلنے والے دوسرے جاندار ہیں ان کے خلق کرنے کے بعد خلق کیا ہے تو جب فرشتے آسمانوں اور زمیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انکی خلقت سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے انکو خلق کیسے کر سکتے تھے؟

بہر حال جن لوگوں نے شک و اطمینان نہ کیا ہے وہ دراصل خود اس شرک میں گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ اسطرح اپنے شرک کو حق تو میدانے لگے اور پروردگار ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

شرک کیا ہے؟ اور کس کام کس بات کا عقیدہ رکھنے میں شرک ہے؟ اسکو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالفاظ جلی بیان کر دیا ہے۔ اور اس نے ایسے کاموں کے کرنے کی کسی دوسرے کی طرف نسبت دینے کا بیان کر کے کہیں کہا سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون اور کہیں کیا ہے "تعالیٰ اللہ عما یشرکون" نمونے کے طور پر ہم یہاں ان آیات کا ذکر کرتے ہیں جن کے کرنے کو دوسروں کی طرف نسبت دینے کو خدا نے شرک قرار دیا ہے اور ان کاموں کا ذکر کے کیا سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون "یا" تعالیٰ اللہ عما یشرکون "یا" سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون کہا ہے

نمبر ۶: امن خلق السموات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدایق ذات بهجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرهء الہ مع اللہ بل ہم قوم

يَعْدِلُونَ اَمِنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اَلَا مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؕ اَمِنْ يَجِيبُ
السُّعْطَرُ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْاَرْضِ ؕ اَلَا مَعَ اللّٰهِ
فَلْيَلَا مَا تَذَكَّرُونَ اَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ
بِشَرِّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ اَلَا مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ (النمل 61-63)

ترجمہ: آیا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور تمہارے واسطے آسمان سے
پانی برسایا پھر ہم نے اس پانی سے ہرے بھرے خوشنما باغات اگائے۔ یہ تمہارے تو بس کی
بات نہ تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے (ہرگز
نہیں) بلکہ یہ لوگ خود (اپنے دل سے گھڑ کے بتوں کو) اس کے برابر بتاتے ہیں۔

آیا کون ہے وہ؟ جس نے زمین کو (لوگوں کے) ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اور اس
کے درمیان جا بجا دریا اور نہریں اور ندی : نے جاری کئے۔ اور اسکی منطوقی کے لیے پہاڑ
: نے اور (بیٹھے اور کھاری) دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دی۔ تو کیا خدا کے ساتھ
اور بھی کوئی معبود ہے (ہرگز نہیں ہے) مگر اکثر لوگ کچھ جانتے ہی نہیں۔

آیا کون ہے وہ؟ کہ جب بھی کوئی مضطر (دپریشان حال) اسکی بارگاہ میں دعا
کرے تو وہ اسکی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسکی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور تم
لوگوں کو زمین میں (پہلوں کا) جانشین بناتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے (ہر
گز نہیں ہے) پھر بھی تم لوگ بہت ہی کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔

آیا کون ہے وہ؟ جو تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے۔ اور
من ہے وہ؟ جو باران رحمت کے آگے (بارش کی) خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے
۔ یہ خدا کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے (ہرگز نہیں ہے) یہ لوگ جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے

ہیں ذات (ان کے اس شرک سے) بہت ہی بلند و بالا ہے۔

نمبر 2: و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله
(التقصص-68)

وتعالى عما يشركون

ترجمہ: اور تمہارا پروردگار ہی جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے (نبوت
اور رسالت، امامت میں کسی منصب کیلئے) منتخب کرتا ہے یہ باتیں ان میں سے کسی کے بھی
اختیار میں نہیں ہیں۔ اور جن کو یہ لوگ خدا کا شریک نہراتے ہیں خدا کی ذات انکے اس
شرک سے پاک و پاکیزہ و بلند و بالا ہے۔

نمبر 3: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ، ثم يحييكم هل من شركاء
كم من يفعل من ذالكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون

(الروم-14)

ترجمہ: خدا ہی وہ (قادر و توانا ہستی) ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی
دی۔ پھر وہی تم کا مار ڈالے گا پھر ہی تم کو دوبارہ زندہ کریگا۔ کیا تم لوگوں نے جن کو خدا کا
شریک بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی سا بھی کام کر سکا
ہو۔ جسے یہ لوگ خدا کا شریک مانتے ہیں وہ ان کے اس شرک سے پاک و پاکیزہ و بلند و بالا
و برتر ہے

ان تینوں آیات میں جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا واشکاف اور واضح
الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کو خلق کرنے والا میں ہوں زمین کا خلق کرنے والا میں
ہوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسکا خلق کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ آسمان
سے بارش کا برسانے والا بھی میں ہوں۔ بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں
کا بھیجنے والا بھی میں ہوں۔ پیازوں کو زمین میں نصب کرنے والا بھی میں ہوں۔ مصلحت

وہ اور مشکل اور پریشانی میں مبتلا لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی میں ہوں۔
خدا کہتا ہے کہ یہ سب کام میرے ہیں ان سب کاموں کا کرنے والا میں ہوں
اگر کوئی ان تمام کاموں کو یا ان میں سے کچھ کاموں کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے تو
گویا اس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود بنالیا ہے۔ لہذا دوبار بار بار اس بات کو ہر اتا ہے کہ

”اللہ مع اللہ“ کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟

اور پھر باغلاظ واضح و اشکاف الفاظ میں کہتا ہے کہ جو کوئی ان کاموں کی کسی
دوسرے کی طرف نسبت دیتا ہے وہ شرک ہے۔ اور خدا کی ذات ان کے اس شرک سے
پاک و پاکیزہ و منزہ و بلند و بالا ہے۔ یعنی ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اسی طرح تمہیں بھی اسی نے خلق کیا ہے اور وہی اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے
جس منصب کے لئے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اس نے ان کاموں کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا
لہذا جو کوئی تمہارے خلق کرنے کا یا کسی کو کسی خدائی منصب کے لئے منتخب کرنے کا کسی کے
لئے عقیدہ رکھے تو وہ شرک ہے ”سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون“

مفوضہ کو مشرک کیوں کہا گیا؟

مفوضہ کے بارے میں اہل تشیع کے درمیان اتفاق کامل ہے کہ وہ مشرک ہیں۔
اور اس بارے میں شیعوں کے کسی فرقے اور کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا ہے حالانکہ حتماً و
یقیناً وہ خدا ہی کو خدا مانتے تھے۔ اور خدا کے مقابلہ میں کسی اور کو خدا مان کر اس کے آگے
خضوع و خشوع نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے انہیں خدا مان کر دعائیں نہیں کرتے تھے۔ پھر
انہیں مشرک کیوں کہا گیا۔ تو آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات گرامی کی روشنی میں
اس بات کا پتہ چلا یا جاسکتا ہے۔ کہ آئمہ اطہار علیہم السلام نے ان کو مشرک کیوں کہا؟

مفوضہ کے بارے میں ارشادات معصومین علیہم السلام

آقائے حسین علیہین مکان نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں شیخ جلیل ابن بابویہ قمی سے ایک روایت نقل کی ہے وہ لکھتے ہیں

”شیخ جلیل ابن بابویہ قمی در اعتقاد خود از زرارہ روایت کرده کہ عرض کردم بخد مت حضرت صادق علیہ السلام بدستیکہ مروی از اولاد عبد اللہ بن سبا است کہ قائل بتفویض شدہ۔ فرمود تفویض چیست۔ عرض کردم میگویند کہ خداوند عالم محمد و علی صلوات اللہ علیہما را آفرید پس سپرد ایشان امر عالم را پس این بر دو بزرگوار خلق عالم کردند روزی دادند زندہ کردند و میرانند پس آنحضرت فرمود دروغ گفت دشمن خدا۔ ہر گاہ باز گردی بسوی او پس بخوان بر او از سورۃ رعد ”ام جعلوا اللہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء و هو الواحد القہار“۔ پس بر گشتم بسوئے او و گفت یا او انچہ فرمودہ بود پس ساکت شد گویا سنی راورد بن نعمہ دادم۔ (حدیقہ سلطانیہ ص 71)

ترجمہ: شیخ جلیل ابن بابویہ قمی نے اپنی کتاب ”اعتقاد“ میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک آدمی ہے جو تفویض کا قائل ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تفویض سے اسکی کیا مراد ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے محمد و علی صلوات اللہ علیہما کو خلق فرما کر عالم کا تمام کام انکو سپرد کر دیا۔ پس ان دونوں بزرگواروں نے سارے جہاں کو خلق کیا۔ روزی دی۔ زندہ کیا اور موت دی۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن خدا نے جھوٹ بولا ہے۔ جب تم اس کے پاس لوٹ

کر جاؤ تو اس کے سامنے سورۃ رعد کی یہ آیت پڑھنا "ام جعلوا لله شركاء خلقوا
 كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار"
 یعنی کیا انہوں نے اللہ کے شریک قرار دے لئے ہیں۔ جنہوں نے اسکی مخلوق کی طرح کوئی
 اور مخلوق پیدا کر لی ہے۔ اور وہ مخلوق انپر مشتبہ ہوئی ہے اے رسول تم کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا
 خالق ہے اور وہ واحد و یکتا و یگانہ اور غالب و قہار ہے۔ (زرارہ کہتے ہیں کہ) پس میں لوٹ
 کر اس کے پاس گیا اور امام علیہ السلام نے اس کے سامنے جس آیت کے پڑھنے کا حکم دیا
 تھا وہ میں نے اس کے سامنے پڑھی۔ پس وہ شخص دم بخود ہو گیا۔ گویا کہ میں نے اس کے منہ
 میں پتھر ٹھونس دیا ہے۔

امام علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق جس میں سورۃ رعد کی مذکورہ آیت کے
 اس کے سامنے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ مطلب تھا کہ گویا جو شخص ان بزرگوں کی طرف خلق
 کرنے زرق دینے اور بار دینے زندہ کرنے کی نسبت دیتا ہے۔ تو گویا اس نے ان بزرگ
 ہستیوں کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جو ام مخلوق شرکاء سے ظاہر ہے۔ اور امام علیہ السلام نے
 قرآن کریم کی مذکورہ آیت کو اپنے مطلب پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے،

آقائے حسین علیہم السلام نے ایک اور روایت حدیث سلطانیہ میں اس طرح نقل کی ہے کہ:

"از حضرت امام رضا علیہ السلام منقول است کہ غالیان کا قفر مطلق اند و مفوض

مشرکین اند کسیک با انہا مجالست و تمتعش کندی یا با آنہا مخالفت کند یا با ایشان چیز بخورد یا
 بیاشامد یا صلہ نسبت با ایشان بعمل آرد یا اعانت آنہا را نزد خود نہد۔ یا حدیث آنہا را تصدیق
 کند یا اعانت آنہا نماید اگرچہ بیک کلمہ یا بعض کلمہ باشد از ولایت دوستی خدائے عزوجل
 ولایت و دوستی رسول خدا و اہل بیت آنحضرت بدرمیر رود۔ (حدیث سلطانیہ ص 71)

ترجمہ: امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ غالی کا قفر مطلق ہیں اور مفوض

مشرکین ہیں جو شخص انکے پاس بیٹھے انکی صحبت نشینی اختیار کرے یا ان کے ساتھ میل جول رکھے۔ یا ان کے ساتھ کوئی چیز کھائے یا پیئے یا انکے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا ان کے ساتھ مناکحت کرے۔ یا انہیں امانت دار بنائے یا انکی امانت اپنے پاس رکھے۔ یا انکی کسی بات کی تصدیق کرے۔ یا انکی امداد کرے۔ اگرچہ وہ امداد صرف ایک کلمہ کے ذریعہ سے ہو یا بعض کلمہ کے ذریعہ وہ خدائے عزوجل کی ولایت و دوستی سے اور رسول خدا کی ولایت و دوستی سے اور آنحضرت کے اہل بیت کی ولایت و دوستی سے باہر ہو گیا۔

مفوضہ کے شرک کے بارے میں آئمہ علیہم السلام سے بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں سے ہم نے کئی احادیث اپنی کتاب "الحقائق النعمانیہ" میں نقل کی ہیں۔ یہاں پر صرف مذکورہ دو احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔

چونکہ مفوضہ کا شرک ہونا متفق علیہ تھا اور قرآن و حدیث اور ارشادات آئمہ معصومین علیہم السلام اس بارے میں واضح تھے۔ لہذا تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں ایک اجنبی شخص ایران میں داخل ہوا۔ جس نے خود کو احساء کا رہنے والا بتلایا۔ اور اپنا نام شیخ احمد احسائی ظاہر کیا۔ شیخ احمد احسائی کے ایران آنے سے پہلے ایران میں فلسفہ اور تصوف اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے اور ایران کے مراجع عظام نے ان پر کفر کے فتوے صادر کئے ہوئے تھے کیونکہ ملا صدرا کا فلسفہ جو یا صوفیا کا وحدت الوجودی نظریہ دونوں وحدت الوجود کے قائل تھے۔ لہذا شیخ احمد احسائی نے فلسفہ و تصوف کے گرویدہ لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی اور سابق میں رائج فلسفہ میں معمولی سی ترمیم کر کے اسے جدید شکل میں علل اربعہ کی صورت میں پیش کیا۔ اور مفوضہ کے تمام عقاید کو اپنے اس جدید فلسفہ علل اربعہ کے ماتحت لے آیا جو سراسر ایک من گھڑت فلسفہ ہے۔

چونکہ مفوضہ بھی وہی کچھ کہتے تھے جو اس نے اپنے جدید فلسفہ کے ذریعہ علمی شکل

میں پیش کیا تھا۔ اور مفوضہ کے شرک ہونے پر سب کا اتفاق تھا۔ لہذا شیخ احمد احسانی نے مفوضہ کے عقائد اور اپنے عقائد میں فرق ظاہر کرنے کیلئے اپنے من گھڑت فلسفہ کی بنیاد پر یہ امتہ بیان کیا کہ مفوضہ تو بالاستقلال تفویض کے قائل تھے۔ اور ہم غیر مستقل طور پر ان کے لئے تفویض کے قائل ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایران و عراق کے اس وقت کے مراجع عظام نے تو اسکی اس جدید فکر نظر یہ اور عقیدہ کو کفر قرار دیا تھا اور اس کے پیروکاروں کو شیخی اور ان نظریات کو مذہب شیخی قرار دیا تھا لیکن مذہب شیخی اور صوفی شیعوں کی تہذیبیات کے نتیجہ میں شیعوں میں سے بہت سے لوگ تفویض کے قائل ہو گئے۔ اور بہت سے علمائے شیعہ بھی اس سے محفوظ نہ رہے تو انہوں نے بھی استقلالی اور غیر استقلالی تفویض کی اصطلاح کو اپنالیا جو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تفویض کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور مذہب شیخی کے فریب میں آ کر اپنی اس تفویض کو غیر استقلالی قرار دے کر اسے عین توحید سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے لئے ساری کائنات کو خلق کرنے اور کائنات کا نظام چلانے کے بارے میں بالاستقلال کہنا صحیح ہے اور نہ غیر استقلالی طور پر کہنا صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں تو ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے یہاں پر آقا نے حسین عظیم مکان نے اپنی کتاب حدیث سلطانیہ میں آئمہ اطہار علیہم السلام کی بیان کردہ روایت سے جو نتیجہ نکالا ہے اسے پیش کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

”وَأَمَّا إِيجَالُ شَيْءٍ فَغَيْرُ خَدِّ خَالِقٍ وَهُوَ بِدَعْوَةِ خَلْقِهِ بِالْإِسْتِقْلَالِ بِأَشَدِّ وَخَوَافِ
بِاتْفَاقٍ وَاقْتِدَارٍ لِحُجَّتِهِ وَإِنْ هُوَ مِنْهُ فَضْرُورِيَّاتِ دِينِهِ وَتَوَكُّرِ خَارِجِ الدِّينِ لَيْسَ نَحْنُ
تَوَالٍ لِقَوْلِهِ أَنَّ خَدَّ خَدَّ خَالِقٍ وَرَازِقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَوْسَطِ صَدْرِ خَلْقٍ وَ
رَازِقٍ اسْتِثْنَاءً أَنْ وَاسِطَةً بَرِّ جَبَّتْ بِتَوَسُّطِ وَاسِطَةِ اسْتِثْنَاءً (حدیث سلطانیہ ص 74)
ترجمہ: ان روایات سے واضح اور آشکار ہو گیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی خلق و مدبر

عالم نہیں ہے۔ خواہ استقلال کی صورت میں ہو یا تفویض کے ذریعہ یا خدا کی طرف سے ان کاموں کی قدرت عطا کرنے کی صورت میں (غیر استقلالی طور پر) اور یہ سب ضروریات دین سے ہے۔ اور اسکا منکر دین سے خارج ہے۔ پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدائے عزوجل کے سوا کوئی بھی علیٰ ۱۱ طالق خالق و رازق ہے یا خلق و رزق کے لئے ایسا واسطہ ہے کہ اس خاص واسطہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس واسطہ کے توسط سے ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کے تمام کام اس کی مشیت اور ارادے کے تحت انجام پاتے ہیں۔ لیکن مذہب شیخی کی ایک اور مکاری اور عیادت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدہ کو درست کرنے کے لئے خدا کے ارادہ و مشیت اور قدرت کو بھی ایک علیحدہ مستقل وجود کے طور پر برقرار دے لیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ "مشیت اور قدرت" خدا اور اسکی مخلوق کے درمیان خالق و رزق کا واسطہ ہیں۔ اور خدا کی یہ مشیت اور قدرت جنہیں مستقل اور علیحدہ وجود کا نام دیا ہے وہ محمد آل محمد علیہم السلام ہیں۔

آقائے حسین علیہن مکان اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں انکے اس استدلال کو امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعہ اس طرح سے رد فرماتے ہیں۔

"و حال آنکہ در روایت محمد بن عرفہ آمدہ کہ از حضرت امام رضا عرض کردم کہ حق تعالیٰ اشیاء را بقدرت خلق کردہ یا بغیر قدرت۔ آنحضرت فرمود گویا تو قدرت خدا را چیزی موجود سوائے ذات او قرار دادہ و گردانیدہ آنرا آل و واسطہ کہ بتوسط آن اشیاء را خلق فرمودہ ایں شرک است پس روانیست کہ چینی کلمہ گوئی۔ (حدیقہ سلطانیہ ص 78)

ترجمہ: حالانکہ محمد بن عرفہ کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند تعالیٰ نے تمام اشیاء کو قدرت کے ساتھ خلق فرمایا ہے یا بغیر قدرت کے۔ آنحضرت نے فرمایا گویا تو نے قدرت خدا کو اس کی ذات کے سوا علیحدہ سے

کوئی موجود تھے قرار دے دیا ہے اور اس علیحدہ سے موجود قدرت کو تو نے ایسا آلہ اور واسطہ قرار دیا ہے کہ خدا نے جس کے توسط سے اشیاء کو خلق کیا ہے آپ نے فرمایا ایسا کہنا شرک ہے اور ایسی بات کہنا جائز نہیں ہے۔

مفوضہ کو کہاں سے معلوم ہو کہ آئمہ خالق و رازق ہے۔

قرآن کریم کی وہ آیات جو ہم نے سابقہ صفحات میں نقل کی ہیں دعوے کے ساتھ یہ کہتی ہیں۔ کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا خلق کرنے والا خدا ہے۔ اور ان آیات کے علاوہ اور بھی بہت سے آیات ایسی ہیں جو اسی دعوے کو بیان کرتی ہیں۔ تو پھر مفوضہ نے یہ عقیدہ کہا ہے اپنا لیا۔ کہ خدا نے صرف محمد و علی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا تو اسکی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ادیان سابقہ میں اس قسم کا عقیدہ چلا آ رہا تھا اور یہودی حضرت عزیز کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور چونکہ خدا کا بیٹا کسی دوسری نوع کا تو نہیں ہو سکتا لہذا ایک طرح سے وہ حضرت عزیز کو خدا بھی مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے۔ اور خدا بھی مانتے تھے۔ اور جب فلسفہ یونان کے زیر اثر گئے تو انہوں نے یہ فلسفہ اختیار کیا کہ خدا نے صرف حضرت عیسیٰ کو خلق کیا اور یہ خلق کرنا بھی ارادہ و اختیار کی صورت میں نہیں تھا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ خدا کے اندر سے نکلے اور اس کے بعد جو کچھ خلق کیا وہ حضرت عیسیٰ نے کیا۔ اور جو کچھ خلق ہو رہا ہے وہ وہی کرتے ہیں مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب العقاید الحقہ۔

ابتدا میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ لہذا خدا ان کا باپ ہے۔ اور عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں۔ اور خدا ہونے کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ خدا کا بیٹا دوسری نوع کا تو ہو نہیں سکتا پس خدا کا

بیٹا خدا ہی ہوگا۔ دوسری دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ ان کے پاس کئی معجزات تھے۔ جو خرق عادت تھے اور معجزات کا ظہور خدا کے سوا اور کسی سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰؑ یہ کام اس لئے کرتے ہیں کہ آپ ہی خدا ہیں۔ اور فلسفہ یونان چونکہ یہ کہتا ہے کہ "لا بصر عن الوالحد الا واحد" یعنی ایک چیز میں سے صرف ایک ہی چیز نکل سکتی ہے۔ لہذا فلسفہ یونان کے تحت انہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ وہ ایک چیز جو خدا سے نکلی وہ حضرت عیسیٰؑ تھے اور خدا میں سے نکلنے کے بعد جو کچھ کیا وہ حضرت عیسیٰؑ نے خدا کے چہرے ایگزیکٹو کی حیثیت سے کیا۔ یہ تمام باتیں ہم نے اپنی کتاب العقائد الحقیہ میں خود نصاریٰ کی کتاب سے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ بہر حال یہ عقائد ادیان سابقہ میں غلط طور پر قائم ہو چکے تھے۔ جس کا قرآن نے پیغمبر گرامی اسلام نے اور آخر اطہار علیہم السلام نے رد و ابطال کیا ہے۔

”پیغمبر گرامی اسلام کے بعد قائم ہونے والی حکومت کی لشکر کشیوں، ملک گیری اور فتوحات کی نتیجہ میں بہت سے غیر مسلم۔ مسلمان ہوئے اور علامہ شبلی کی کتاب علم الکلام کے مطابق یہ مسلمان ہونے والے شکست کے نتیجہ میں جسمانی طور پر تو مغلوب ہو گئے۔ لیکن نظریاتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ گئے۔ اور وہ عقائد و نظریات جو وہ سابقہ ادیان میں رکھتے تھے انہیں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اختیار کر لیا۔

چنانچہ اس غلبہ کی نتیجہ میں بہت سے یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے لہذا مسلمان ہونے کے بعد وہ عقائد جو وہ حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں رکھتے تھے۔ حضرت علیؑ کے معجزات دیکھ کر وہ انہوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں اپنا لیے۔ اور اس وقت انکی دلیل صرف آنحضرت کے معجزات ہی تھے۔ چونکہ معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اور خدا کے سوا وہ فعل اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا جنہوں نے انہیں خدا مانا وہ بھی ان

کے معجزات دیکھ کر۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ خدا نے انہیں خلق کرنے کے بعد اپنے تمام کام انہیں سپرد کر دیئے ہیں وہ بھی ان کے معجزات دیکھ کر۔

پس جنہوں نے ان کے معجزات دیکھ کر یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ خدا نے محمد و علی علیہم السلام کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا۔ خلق انہوں نے کیا، رزق انہوں نے دیا۔ موت انہوں نے دی زندگی انہوں نے دی غرض ساری کائنات کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ اس عقیدہ کو تفویض کہتے ہیں۔ اور آئمہ اطہار علیہم السلام نے انکو خدا ماننے والوں کو قرار دیا ہے۔ اور عقیدہ تفویض اپنانے والوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ اور مفوضہ کو مشرک قرار دینے کی بات اتنی مسلمہ ہے اور اتنی مصدقہ ہے کہ کسی بھی شیعہ عالم کو اس بات کا انکار نہیں ہے سب کو یہ بات تسلیم ہے کہ عقیدہ تفویض رکھنے والے مشرک ہیں۔ اور 1221ھ تک عقیدہ تفویض کے لئے مفوضہ کی سب سے بڑی دلیل یہی معجزات تھے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے آئمہ اطہار کی طرف نسبت دے کر ایسی روایات بھی گھڑ لیں جو انکے عقیدہ کی تائید کریں۔

لیکن 1221ھ میں شیخ احمد احسائی نے فلسفہ یونان کو جدید شکل دیکر خدا کو ایک مادہ قرار دیا اور اس میں سے محمد و آل محمد علیہم السلام کے نور کو نکالا اور پھر تمام خدائی، افعال کا فاعل محمد و آل محمد علیہم السلام کو قرار دیا۔ ہے۔ شیخ احمد احسائی کی سب سے اولین اور سب سے بڑی دلیل اس کا یہ من گھڑت جدید فلسفہ ہے۔ جس میں اس نے محمد و آل محمد علیہم السلام کی ساری کائنات کی علت فاعلی قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب العقائد الحقہ۔ لہذا اس وقت کے تمام مجتہدین عظام و مراجع عالیہ شیعہ ان جہان نے ان نظریات کو مذہب شیعیہ کا نام دیا اور اس کے پیروکاروں کو شیخی کا لقب دیا۔

چونکہ یہ عقیدہ قطعی طور پر وہی تھا جو مفوضہ کا تھا صرف دلیل بدلی تھی۔ اور مفوضہ کے بارے میں یہ مسلمہ بات تھی کہ مفوضہ مشرک ہیں۔ لہذا اس نے اور اس کے جانشینوں نے اور تمام مبلغین شیخ نے یہ موقف اختیار کیا کہ مفوضہ کی تفویض اور ہماری تفویض میں فرق ہے۔ مفوضہ تو بالاستقلال تفویض کے قائل ہیں۔ لیکن ہم ان کے لئے غیر استقلال کی طور پر تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ مفوضہ بھی ان کے لئے تفویض کے بالا استقلال قائل نہیں تھے جیسا کہ آقائے حسین علیہ السلام نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں لکھا ہے آپ شرک در عبادت کا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

"در شرع اسلام معبودی بر حق جز ذات اقدس الہی قرار و ادن عمدہ انواع شرک و کفر است۔ ہمیں است حال تفویض خلق و رزق کہ حضرات قائل آزا بعد واللہ تعبیر فرمودہ اند۔ و بشرک شان در نصوص تصریح نمودہ و تاویل دور از کار عدم استقلال۔ مثل تاویلات کفار و مشرکین قریش و نصاری و یہود بیکار و لائق اعتناء نیست اگر بنظر تامل بنگرند خواهند دانست کہ این عدم استقلال کہ انرا بغیر حاجت واسطہ الی فاعلھا یعنی بالذات و حاجت سائر خلق الی الواسطہ میگویند ہمیں تفویض است۔ مفوضہ کے حضرات را مستقل بایں معنی میدانند کہ حاجت خود دنداشت باشند۔ بالجملہ حضرت باری جلست عظمتہ اموری چند را از صفات و طاعات مخصوص سہایت کبرائی خود ساختہ و مشارکت دیگرے در آں روانداشتہ خواہ مقرب حضرت اقدس او باشند و خواہ غیر مقرب۔ پس چگونہ ایشان را خالق و رازق و فاعل و جاعل و مدبر عالم متیواں دانست کہ از صفات مختصہ حضرت باری تعالی جلست است و حضرات ہمیشہ معترف بعبودیت و بجز بوند۔

(حدیقہ سلطانیہ ص 75-76)

ترجمہ: شریعت اسلام میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی دوسرے کو معبود برحق قرار دینا کفر و شرک کی سب سے بڑی بنیادی قسم ہے۔ اور یہی حال خلق و رزق کی

تفویض کا ہے کہ آئمہ علیہم السلام نے اس کے قائل کو دشمن خدا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور تصویب میں ان کے مشرک ہونے کی تصریح فرمائی گئی ہے۔ اور عدم استقلال کی دور از کار تاویل مشرکین و کفار قریش و نصاریٰ و یہود کی تاویل کی مانند بے کار و بے سود ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ حضرت ذراغور کریں تو ان کو معلوم ہو جائیگا کہ عدم استقلال جس کی تفسیر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آئمہ جو کہ واسطہ ہیں وہ تو اس خالق کی طرف جو غنی بالذات ہے محتاج ہوتے ہیں۔ اور باقی مخلوق ان وساۃ یعنی آئمہ علیہم السلام کی طرف محتاج ہیں۔

یہ عدم استقلال بمعنی مفوضہ والی تفویض ہے۔ مفوضہ بھی آئمہ علیہم السلام کو اس معنی میں مستقل نہیں جانتے تھے۔ کہ انہیں اپنے خالق کی طرف بھی کوئی احتیاج نہیں ہوتی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند صفات اور طاعات کو اپنی ذات کبریائی کے لئے ایسا مخصوص قرار دیا ہے کہ ان میں کسی ہستی کی شرکت کو جائز قرار نہیں دیا ہے خواہ وہ ہستی مقرب بارگاہ ایزدی ہو۔ اور خواہ غیر مقرب ہو۔ تو پھر آئمہ علیہم السلام کو کس طرح سے عالم دنیا کا خالق و رازق اور پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور مدبر کل قرار دیا جاسکتا ہے۔ جبکہ یہ وہ صفات ہیں جو ذات باری تعالیٰ جلت عظمت کے ساتھ خاص ہیں۔ حالانکہ آئمہ علیہم السلام خود اپنی عبودیت اور بجز کے محترف رہے ہیں۔

استقلال اور غیر استقلال کا مفہوم کیا ہے؟

روسائے مذہب شیخیہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انکا نظریہ وہی ہے جو مفوضہ کا تھا۔ اور وہ عقیدہ تفویض کے قائل ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ آئمہ علیہم السلام نے جس تفویض کو شرک قرار دیا ہے وہ تفویض کا یا استقلال قائل ہونا ہے اور ہم جس طرح سے تفویض کے قائل ہیں وہ تفویض غیر استقلالی ہے جو شرک نہیں ہے بلکہ یقین توحید ہے۔ اس

کے بارے میں روسائے شیخہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ یہاں پر جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہی بہانہ یا تاویل اور غلط توجیہ ہے جیسا کہ بت پرستوں نے اپنے عمل کے صحیح اور درست ہونے کے لئے بنایا تھا۔ اور قرآن کی رو سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ: ”هولاء شفانوا فعند الله“ یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ مشرکین عرب یعنی طور پر اللہ کو ہی اللہ مانتے تھے اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بت انکی اللہ کے پاس شفاعت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ انکا اپنے غلط کام کو درست ثابت کرنے کے لئے ایک غلط توجیہ اور بہانہ تھا۔ ورنہ وہ بت نہ تو انکی کسی بات کے لئے شفاعت کرتے تھے۔ اور نہ ہی انہیں اسکا کوئی اختیار تھا۔ اسی طرح روسائے مذہب شیخہ نے اپنے واضح اور آشکار عقیدہ تفویض کو صحیح قرار دینے کے لئے غیر استقلالی طور سے تفویض کا قائل ہونے کو بت پرستوں کی طرح ایک غلط توجیہ اور بہانہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔

ہمارے عوام چونکہ استقلال اور غیر استقلال کی اصطلاح سے قطعی ناواقف ہیں لہذا وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لئے ہم سب سے پہلے استقلالی اور غیر استقلالی کا مفہوم سادہ اور آسان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لئے دو اسلامی فرقوں کے نظریہ اور عقیدے کا بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سوا اعلیٰ کے دو بڑے اعتقادی فرقے ہیں ایک فرقہ معتزل کہلاتا ہے اور دوسرا اشعری ”معتزلہ“ تو قدر یہ بھی کہتے ہیں۔ اور اشعری کو جبر یہ بھی کہتے ہیں۔ اور ماضی بعید میں جبر یہ اور قدر یہ کے درمیان بڑی مناظرہ بازی بڑی بحث و تکرار اور بڑی معرکہ آرائی رہی ہے جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ:

جبر یہ قدر یہ کی بحث و تکرار   دیکھا تو نہ تھا اسکا کچھ مذہب پہ مدار

جو بے ہمت تھے بن گئے مجبور جو باہمت تھے ہو گئے مختار۔

مولانا الطاف حسین حالی نے جبر یہ و قدر یہ انہیں دونوں فرقوں یعنی معتزلہ اور اشعری کو کہا ہے۔ یہ دونوں فرقے جبر یہ اور قدر یہ کیوں کہلاتے ہیں۔؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ اشعری یا جبر یہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے۔ جو کچھ کرتا ہے یا کراتا ہے۔ خدا کرتا ہے یا کراتا ہے۔ چاہے نیک کام کرتا ہو یا برا کام۔ ثواب و الا کام ہو یا گناہ والا کام ہو۔ اب ہمیں ثواب والے کام یا گناہ والے کام کوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشعری یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام خدا کے ہی ہیں۔ چاہے وہ کار خیر ہو یا کار شر (خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ) لیکن یہ کام ظاہر میں کرتا انسان ہی ہے۔

لیکن معتزلہ یا قدر یہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کو ان کاموں کی قدرت عطا کر کے اختیار کامل دے دیا ہے اب خدا کا انسان کے ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے نیک کام ہو یا کار بد ہو۔ خدا کا تعلق انسان کے ان کاموں سے ہر صورت منقطع ہے۔ کیونکہ یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے کی قدرت اور اختیار خدا نے دیدیا ہے۔ لہذا نہ تو ثواب کا کام کرنے میں خدا کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے اور نہ ہی گناہ کا کام کرنے میں خدا کا کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ اس کو ہمارے علماء کی اصطلاح میں مستقل ماننا کہتے ہیں۔

یعنی وہ انسانی افعال جو واقعہ انجام دیتا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں خدا کا کوئی کسی قسم کا دخل اور تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور انسان کے ان افعال سے خدا کا ہر قسم کا تعلق اور واسطہ قطعی طور پر منقطع ہے۔ تو اسے اپنے فعل میں مستقل ہونا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اپنے افعال میں خدا کی طرف محتاج ہے اور اس کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے تو یہ انسانی افعال ایسے کہلائے گئے جیسا کہ وہ ان افعال میں مستقل نہیں ہے۔ یعنی غیر مستقل ہے۔

پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو مستقل بھی ان ہی افعال میں مانا جاتا ہے جو وہ
واقعا انجام دیتا ہے۔ اور غیر مستقل بھی ان ہی افعال میں مانا جاتا ہے جو وہ واقعا اور حقیقتاً بجا
لاتا ہے۔ فرق صرف ماننے والے کی نیت کا ہے،

لیکن وہ افعال جو انسان بجا ہی نہیں لاتا۔ نہ وہ کام اس کے کرنے کے ہیں۔ تو
انہیں نہ تو مستقل کہا جاسکتا ہے اور نہ غیر مستقل،

اسکو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ بت پرست جو یہ کہتے ہیں کہ ”ہو الاء
شفانونا عند اللہ“ یعنی یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرخوا لے ہیں تو اسکی
حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی شفاعت کرنے والے نہیں تھے۔ نہ انکا یہ کام تھا۔ نہ وہ اسکی
قدرت رکھتے تھے۔ نہ طاقت رکھتے تھے نہ اختیار رکھتے تھے۔ لہذا وہ بت تو بس بت بنے
کھڑے رہتے تھے۔ اور یہ بات انہوں نے صرف رفع اعتراض کے لئے بہانہ کے طور پر
بنائی تھی۔ لہذا میں ان تمام شیعہ علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جنہوں نے اپنے
شرک کو چھپانے کے لئے استقلال اور غیر استقلال کے نظریہ کو اپنا لیا ہے۔ بت پرستوں کا
شرک اس میں نہیں تھا کہ وہ انہیں مستقل مانتے تھے۔ بلکہ انکا شرک اس وجہ سے تھا کہ وہ
بت یہ کام کرتے ہی نہ تھے۔ اور نہ ہی انہوں نے یہ کام کبھی کیا تھا۔ بلکہ بہت پرستوں نے
ان کے بارے میں خود ہی یہ عقیدہ اپنا لیا تھا، کیونکہ وہ بت کچھ بھی نہیں کرتے تھے نہ مستقل
نہ غیر مستقل۔ لہذا ان کو شفاعت کرنے والا ماننا یا ان کو اپنی حاجتیں بر لانے والا ماننا تو ایک
شرک تھا اور ان کو شفاعت کرنے والا یا حاجات بر لانے والا مان کر ان سے حاجتیں طلب
کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا۔ یہ دوسرا شرک تھا۔ جسے وہ عبادت کا نام دیتے تھے۔ اور
دوسرے بھی ان کے اس عمل کو عبادت ہی سمجھتے تھے لہذا یہ شرک فی العبادت تھا۔

یہ مثال تو قرآن میں موجود ہے۔ ایک مثال ہمارے تجربہ کی ہے، ہندوستان

میں ایک قوم ہے۔ جو پتیل کے درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ پتیل ایک عظیم الجسمہ درخت ہوتا ہے جو بڑی عمر پاتا ہے۔ اور اس کے عظیم الجسمہ ہونے کی وجہ سے یہ قوم یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اس کو خدا نے ان کے کام کرنے، انکی مشکلات حل کرنے اور انکی مرادیں بر لانے کی شکتی دی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ اس لئے شرک نہیں ہے کہ وہ اس درخت کو ان کاموں کے کرنے میں مستقل مانتے ہیں یا غیر مستقل نہیں مانتے بلکہ ان کا یہ عقیدہ اس بنا پر شرک ہے کہ اس پتیل کے درخت کے یہ کام ہیں ہی نہیں۔ اور نہ ہی وہ یہ کام کرتا ہے۔ نہ مستقل نہ غیر مستقل جب وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تو مستقل کیا اور غیر مستقل کیا۔

ایک اور قرآن کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے سورج کے بارے میں (سورج پرستوں کو قائل کرنے کے لئے) یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے اور جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یا اپنا رب نہیں مانتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورج پرست سورج کو اپنا رب مانتے تھے۔ اس کو مشکلات کا حل کرنے والا۔ اولاد کا دینے والا اور تمام کارہائے ربوبی انجام دینے والا مانتے تھے۔ تو انکا شرک اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سورج کو رب یا کارہائے ربوبی انجام دینے والا مستقل طور پر مانتے تھے۔ اور اگر وہ غیر مستقل طور پر کارہائے ربوبی انجام دینے والا مانتے تو پھر شرک نہ ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انہیں مفوضہ کی اور شیخیوں کی اور صوفی شیعوں کی مستقل اور غیر مستقل کی اصطلاح کا علم ہوتا تو مزے سے چاہے جسے کارہائے ربوبی انجام دینے والا مانتے بس اتنا کہ دیتے کہ ہم ان کو غیر مستقل طور پر خالق و رازق مئی و مہیت، مدبر کائنات اور سارے جہاں کا نظام چلانے والا مانتے ہیں تو وہ بھی مفوضہ شیخیوں اور صوفی شیعوں کی طرح اپنے شرک کو یقین تو جید کہہ سکتے تھے۔ پس سورج کی پرستش کرنے والوں کا شرک دو طرح سے تھا ایک تو سورج کو کارہائے

ربوئی انجام دینے والا مانتے تھے لہذا شرک در افعال کے مرتکب ہوتے تھے۔ دوسرے
کارہائے ربوئی انجام دینے والا مانتے کی وجہ سے اس سے اپنی حاجت براری کے لئے
دعائیں کرتے تھے جسے وہ پرستش کہتے تھے۔ لہذا شرک در عبادت کے بھی مرتکب ہوتے
تھے۔ یہی حال پارسیوں کا ہے جو آگ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھ کر اس کی پرستش کرتے
ہیں۔ پس روسائے مذہب شیخی ہوں یا مبلغین مذہب شیخی ہوں یا صوفی شیعہ ہوں یا وہ
علمائے شیعہ ہوں جنہوں نے مبلغین مذہب شیخی اور صوفی شیعوں کے پروپیگنڈے سے
متاثر ہو کر عین شرک کو توحید بنانے کے لیے غیر مستقل ماننے کو عین توحید سمجھنا شروع کر دیا
ہے۔ یہ محض ایک بہانہ ہے جیسا کہ بت پرستوں کا حوالہ شقاؤنا عبد اللہ کہنا ایک بہانہ تھا۔
اصل چیز یہ ہے کہ آیا وہ یہ کام کرتے تھے یا نہیں یا انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں
۔ اور جب وہ نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر یہ مستقل اور غیر مستقل کا
جھانسنہ دیگر غلام کو گمراہی کے ٹرچے میں دھکیلنے والی بات ہے۔ اب ہم وہ نصوص پیش کرتے
ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ آئمہ علیہم السلام تو خلق و رزق اور احیاء و امات کا فریضہ انجام
دیتے تھے۔ نہ انہوں نے یہ فریضہ کبھی انجام دیا۔

وہ نصوص جو تفویض غیر استقلالی کی نفی کرتی ہیں

تفویض کی مطلق نفی کے بارے میں ہم نے نئی احادیث مستند حوالوں کے ساتھ
جنہیں روسائے شیخی بھی صحیح السند تسلیم کرتے ہیں۔ اپنی کتاب "العقائد الہدیہ" میں نقل کی
ہے اور وہ احادیث بھی نقل کی ہیں جن میں غیر مستقل تفویض کی واضح طور پر بھی نفی وارد ہوئی
ہے۔ تفصیل کے لئے العقائد الہدیہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر نمونے کے طور پر وہ
نصوص پیش کرتے ہیں۔ جو غیر استقلالی تفویض کی واضح طور پر نفی کرتی ہیں۔

نمبر 1: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”من قال نحن الخالقون بامر الله فقد كفر“

(حدیث سلطانیہ جلد 3 ص 178 و بحار الانوار)

یعنی جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ ہم خدا کے امر اور اذن سے خلق کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ حدیث تفویض غیر استقلالی کی رد میں ایک واضح دلیل ہے۔

نمبر 2: تفویض کو غیر مستقل طور پر ماننے کے بارے میں ایک وہ حدیث ہے جو بحار الانوار میں اور عیون اخبار الرضا میں یا سرخادم سے روایت کی گئی ہے۔ اور جسے رئیس مذہب شیخیہ اتھانیہ مرزا موسیٰ اسکوئی نے بھی اپنی کتاب احقاق الحق میں ص 394 سطر 5 و 11 پر تفویض کی مطلق نفی کے بارے میں احادیث بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے جو اس طرح ہے

”تفویض کی مطلق نفی کے بارے میں ایک وہ حدیث ہے جو بحار الانوار میں اور عیون اخبار الرضا میں یا سرخادم سے مروی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تفویض کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے دین کے امور تو سپرد کئے ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں حکم دیں اس لئے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔

ربا خلق و رزق کا معاملہ تو یہ اس نے ہمیں سپرد نہیں کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ عز و جل نے اپنی کتاب محکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی نے تم کو خلق کیا ہے۔ اسی نے تم کو خلق کرنے کے بعد رزق عطا فرمایا ہے۔ وہی تمہیں اس زندگی کے بعد موت دیگا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ان امور میں سے کچھ سرانجام دیتا ہو۔ اللہ کی ذات ان کے اس

شرک سے پاک ہے (احقاق الحق ص 394 بحوالہ بخاری لا نور، عیون النجباء الرضا)
 ”اصل عبارت کا عکس ہماری کتاب العقائد الحقہ میں ملاحظہ کریں۔“

اس حدیث میں امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے دین کے امور تو سپرد کئے ہیں رہا خلق رزق کا معاملہ تو یہ خداوند تعالیٰ نے انہیں سپرد نہیں کئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورۃ روم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”اللہ ہی نے تم کو خلق کیا ہے۔ اور اسی نے تم کو خلق کرنے کے بعد رزق عطا فرمایا ہے۔ وہی تمہیں اس زندگی کے بعد موت دیگا۔ وہی تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کسی کام کو سرانجام دیتا ہو۔“

اس حدیث پر چاہے ہزار بار غور کریں چاہے دس ہزار بار غور کریں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امام علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دین کا کام سپرد فرمایا تھا۔ اور خلق و رزق کا کام سپرد نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں امور دین کی تفویض کا اثبات ہے۔ اور خلق و رزق جیسے امور کی نفی ہے اس سے ثابت ہوا کہ امور دین کی تفویض کا اثبات اور خلق و رزق کی نفی ایک ہی درجے میں ہیں۔ یعنی اگر امور دین کی تفویض کی نفی سے مراد تفویض استقلال ہے تو پھر خلق و رزق کی تفویض کی نفی سے مراد بھی تفویض استقلال ہی ہوگی۔ اور اگر امور دین کے اثبات سے مراد وسائط و آلات کے طور پر تفویض ہے تو پھر خلق و رزق وغیرہ کی تفویض کی نفی سے مراد بھی وسائط و آلات کے طور پر تفویض کی نفی ہوگی۔ یعنی خلق و رزق کا کام انہیں بطور وسائط و آلات کے سپرد نہیں ہوا مگر انہیں یہ کام غیر مستقل طور پر بھی سپرد نہیں ہوئے۔ بالفاظ دیگر اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آئمہ اطہار علیہم السلام کو امور دین کی تفویض بطور استقلال ہے تو پھر خلق و رزق

کی نفی بھی بطور استقلال کے نفی ہے۔ اور اگر امور دین کی تفویض بطور وسائط و آلات کے ہے یعنی غیر مستقل ہے تو پھر لازماً و حتماً یقیناً خلق و رزق وغیرہ کی نفی بھی بطور وسائط و آلات کے یعنی غیر مستقل طور پر نفی ہے۔

اور یہ بات مسلمہ اہل اسلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آئمہ اطہار علیہم السلام کو امور دین کی تفویض بطور استقلال کے نہیں تھی۔ کیونکہ وہ تبلیغ دین کے سلسلہ میں احکام خداوندی پہنچانے میں وسائط و آلات کے طور پر ہی خدا کی طرف سے کار ہدایت انجام دیتے تھے۔ اور خود اپنی طرف سے شریعت سازی کا کام نہیں کرتے تھے۔ پس امام علیہ السلام کی مذکورہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے دین کے امور تو وسائط و آلات کے طور پر یعنی غیر مستقل طریقے سے ہمیں سپرد کئے ہیں لیکن خلق و رزق جیسے نگوینی امور بطور وسائط و آلات کے غیر مستقل طریقے سے ہمیں سپرد نہیں کئے ہیں۔

لہذا حتماً و یقیناً آئمہ علیہم السلام کی احادیث میں جس تفویض کی نفی وارد ہوئی ہے وہ خلق و رزق اور تدبیر امور عالم کے بارے میں وسائط و آلات کے طور پر غیر استقلالی تفویض کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر آئمہ علیہم السلام کو خلق و رزق اور تدبیر امور عالم کی تفویض بطور وسائط و آلات غیر استقلالی طریقے سے حاصل ہوتی تو امور دین کی بطور وسائط و آلات غیر استقلالی تفویض کے ساتھ خلق و رزق اور تدبیر امور عالم و وسائط و آلات کے طور پر غیر استقلالی تفویض کی نفی کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ پھر امام کو یوں ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ جس طرح ہمیں امور دین تفویض ہوئے ہیں اس طرح خلق و رزق کا کام بھی ہمیں سپرد کیا گیا ہے۔

پس واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ آئمہ اطہار نے جس تفویض کو شرک قرار دیا ہے وہ خلق و رزق اور تدبیر امور عالم کی بطور وسائط و آلات غیر استقلالی تفویض کا عقیدہ اختیار کرنا

ہی ہے۔

اور مفوضہ کا شرک بھی اس بات میں نہیں تھا کہ وہ ان امور کی تفویض کو ان حضرات میں مستقل مانتے تھے۔ بلکہ اس وجہ سے تھا کہ یہ کام ان سے متعلق ہی نہ تھے۔ نہ زمین و آسمان کے خلق کرنے میں ان کا کوئی دخل تھا۔ نہ ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کے خلق کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا۔ نہ فرشتوں نے ان کے حکم سے زمین و آسمان خلق کیے تھے۔ کیونکہ فرشتے تو آسمان کی خلقت کے بعد پیدا کئے گئے۔ لہذا یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ فرشتے تو ان کے حکم کے بغیر قدم ہی نہیں اٹھاتے جب فرشتے اس وقت موجود ہی نہیں تھے یعنی ابھی وجود میں ہی نہیں آئے تھے تو نہ ان کے حکم ماننے کا سوال تھا اور نہ ہی ان کے حکم سے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کے خلق کرنے کا کوئی سوال تھا۔

**جو بات مفوضہ کے لئے شرک بھی وہ صوفی شیعوں
اور شیخیوں کے لئے عین توحید کیسے بن گئی؟**

عقیدہ تفویض شرک ہے۔ اور عقیدہ تفویض کے شرک ہونے سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن مذہب شیخیہ اور صوفی شیعوں کا عقیدہ بھی وہی ہے جو مفوضہ کا ہے۔ اور انکی تبلیغات کے نتیجہ میں بہت سے شیعوں نے بھی اسی عقیدہ کا اپنا لیا ہے لیکن مذہب شیخیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صوفی شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقہ سے تفویض کے قائل ہیں اس طرح سے تفویض کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے اور اس طرح سے تفویض کا عقیدہ رکھنا صحیح ہے، چنانچہ رئیس مذہب شیخیہ احتقا قیہ مرزا موسیٰ اسکوئی اپنی کتاب احتقا قیہ الحق میں لکھتے ہیں کہ:

”المراد من التفویض عرفاً ان تنسب جمیع الافعال او بعضہ

الى الخلق على طريق الاستقلال ولا شك و لا شبهة انه بهذا المعنى فى الحق المعصومين الاربعة عشر سلام الله عليهم كفر و شرك

(احقاق الحق ص 388-389)

ترجمہ: تفویض سے مراد یہ ہے کہ تمام افعال یا بعض افعال کو خلق کی طرف علی طریق استقلال نسبت دی جائے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معنی میں معصومین علیہم السلام کی طرف تفویض کی نسبت دینا کفر ہے اور شرک بالہ ہے۔
پھر اگے چل کر لکھتے ہیں۔

”ان التفویض الذی ورد النہی عنه فی الاخبار و حکم بکفر قائلہ العلماء الاخبار ہو التفویض علی طریق الاستقلال لا ما ذکرنا من تفویض الصبح . و هو تصر فہم فی ملک اللہ سبحانہ و مملکتہ باذنہ و مشتبہ وارداتہ “
(احقاق الحق ص 391)

ترجمہ: وہ تفویض جس کے بارے میں احادیث میں نہیں آئی ہے اور جس کے قائل کو علماء اخبار نے کافر کہا اس سے مراد تفویض استقلال ہے اس سے وہ تفویض مراد نہیں ہے جو ہم نے بتائی ہے اور وہ صحیح تفویض ہے اور وہ اللہ کے اذن و مشیت و ارادہ سے اس کے ملک میں تصرف کرنا ہے۔

اور یہی استقلال اور یہی غیر استقلال والی اصطلاح جسے روسائے مذہب شیخ نے اپنی تفویض کو صحیح قرار دینے کے لیے اپنے دل سے گھڑا تھا۔ صوفی شیعوں اور بہت سے دوسرے شیعہ علماء نے بھی اپنائی ہے۔ جس سے مفوضہ کے شرک کو عین توحید بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ یا مرغام کی امام رضا علیہ السلام سے روایت میں اور علی ابن احمد کی امام زمانہ والی روایت میں واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ ان کو امور دین تو تفویض کئے گئے ہیں لیکن خلق و

رزق جیسے نگوئی امور غیر استقلالی طرز پر بھی انہیں تفویض نہیں ہوئے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں بھی یہ فرمادیا ہے کہ: **من قال نحن خالقون با مر الله فقد كفر** (بھارا لا تو ارحد یقہ سلطانہ)

یعنی جو ہمیں باذن اللہ بھی خالق کہے وہ کافر ہے اور اذن و امر خدا مشیت و ارادہ سے ہی ہوتا ہے لہذا یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ مفوضہ بھی جس تفویض کے قائل تھے وہ ارادہ و مشیت خداوندی کے تحت اذن و امر خدا سے ہی خلق کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی وہ بھی غیر استقلالی تفویض کے ہی قائل تھے۔ شرک انکار اس وجہ سے تھا کہ ان حضرات کو یہ امور غیر استقلالی طور پر بھی تفویض نہیں ہوئے تھے لہذا فی الحقیقت مذہب شیعیہ کی اور صوفی شیعوں کی جو غیر استقلالی تفویض کا مشرکین عرب کی طرح بہانہ بناتے ہیں تفویض وہی ہے جو مفوضہ کی ہے اور جو حما شرک ہے۔

دوسری ترکیب مفوضہ کے شرک کو عین توحید بنانے کے لئے معجزہ کی بجائے ولایت نگوئی کی اصطلاح کا اختراع ہے۔ جسے روسائے مذہب شیعیہ نے ایجاد کیا اور پھر صوفی شیعہ اس اور دوسرے بہت سے شعبہ علماء نے بھی اسے اپنا لیا لیکن ثبوت اور دلیل کے طور پر وہی انبیاء کے معجزات ہی بیان کئے جاتے ہیں۔ مگر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ موسیٰ نے سوکھی ہوئی لکڑی کو سانپ بنا دیا۔ یعنی جیسا کہ یہ آپکا اپنا اور عادی کام تھا۔ مگر وہ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ جب خدا کے حکم سے موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ حکم خدا سے سانپ بن گیا تو موسیٰ ڈر کر ایسے بھاگے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ خدا کہتا رہا کہ اے موسیٰ اسے پکڑ لو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا "ستعبدھامسیر تھا الاولیٰ" ہم اسے پھرائی ہوئی صورت میں لے آئیے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر یہ عمل یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ یہ انکا اپنا کام نہیں تھا مگر ولایت نگوئی کی اصطلاح کو اختیار کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسا

کہ یہ کام خود انہوں نے ہی کیا تھا۔

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا کہ ولایت مکتوبی کی اصطلاح کو اختیار کرنے والوں کا نظریہ ولایت مکتوبی کے بارے میں بیان کر دیا جائے۔

آیت اللہ جوادی آملی اپنی کتاب ”ولایت در قرآن“ میں لکھتے ہیں کہ:

ظاہر قرآن یہ کہتا ہے کہ قانونوں اور اس کے پہنچانے کی ذمہ داری کے معنی میں۔ ولایت تشریحی صرف انبیاء سے مختص ہے۔ جبکہ ولایت مکتوبی کا دائرہ کار ولایت تشریحی سے وسیع تر ہے اور اس کے حدود میں تمام ایسے لوگ آتے ہیں جو نظام خارج پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ابحاث میں واضح ہو چکا ہے خود ولایت مکتوبی تو سب افراد کے لئے ثابت ہے کیونکہ ہر انسان ولایت مکتوبی کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے مثلاً انسان جب بھی چاہتا اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ اور جس وقت چاہتا ہے اسے بستر پر لٹا دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کے دوسرے تصرفات کہ جو ہر انسان اپنے بدن پر انجام دیتا ہے۔ سب کے سب روح کی ولایت مکتوبی کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ بیرونی امور میں ہمارے معمول کے تصرفات اگرچہ اعضاء بدن کے ذریعہ انجام پاتے ہیں لیکن اعضاء بدن میں یہ تصرفات درحقیقت فکر اور ارادہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو عقل عملی اور عقل نظری کے امور میں سے ہیں۔ (ولایت در قرآن آیت اللہ جوادی آملی ترجمہ ثاقب

نقوی مطبوعہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور ص 24)

پھر اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

اس ولایت سے بالاتر وہ تصرفات ہیں جو روح بیرون بدن انجام دیتی ہے قرآن مجید نے انبیاء کی ایسی ہی ولایت کے بہت سے نمونے ذکر کئے ہیں۔

(ولایت در قرآن آیت اللہ جوادی آملی ترجمہ ثاقب

نقوی مطبوعہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور ص 24)

اس کے بعد ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔

آیت اللہ جوادی آملی کی مذکورہ عبارت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے عادی کام انجام دیتا ہے اس طرح انبیاء علیہم السلام اور آئمہ علیہم السلام عادی کام کی طرح یہ معجزات دکھاتے رہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ولایت تکوینی کا دائرہ ولایت تشریفی سے وسیع تر ہے اور اس کے حدود میں تمام ایسے لوگ آتے ہیں جو نظام خارج پر اثر انداز ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (ولایت و قرآن ص 241)

یعنی صوفیاء و عرفاء بھی ایسے معجزات دکھاتے ہیں اور تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔

پھر آیت اللہ جوادی آملی اپنی اس کتاب میں صمدیت انسان کے مراتب کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

صمدیت انسان کے مراتب

بعض اوقات انسان صمد ہونے کے ایسے مرحلہ میں ہوتا ہے کہ اسے فقط اپنے عمل کو شیطان کے دست برد سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے ایسے شخص کی ولایت فقط اپنے اوپر ہوتی ہے۔

بعض اوقات اس سے بالاتر مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ فقط اپنے حریم دل کی حفاظت کرنا ہوتی ہے بلکہ اپنی معرفت اور اخلاص ولایت کی بھی نگہبانی کرنا ہوتی ہے، ایسے شخص کی حدود ولایت بھی وسیع تر ہوتی ہیں اس سے بالاتر انسان کامل کا مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر تام ہوتا ہے۔ اور نتیجتاً اذن الہی سے تدبیر عالم اپنے ذمہ لیتا ہے

(ولایت و قرآن آیت اللہ جوادی آملی ترجمہ ثاقب نقوی)

مطبوعہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور ص 144-145)

یہ خالص صوفیاء و عرفاء کا طرز استدلال ہے۔

آیت اللہ جوادی آملی نے اس وفایت نکوئی کو اور انسان کے مرتبہ وحدیت تک پہنچنے کو اور نتیجتاً اذن الہی سے تدبیر عالم کو اپنے ذمہ لینے کو نبوت و رسالت و امامت میں منحصر نہیں کیا ہے بلکہ اس کا دائرہ وسیع بتلایا ہے۔ چونکہ ان کا تعلق تصوف و عرفان سے ہے لہذا ممکن ہے کہ اس دائرہ کو اتنا وسیع کرنا صوفیاء اور عرفاء کو اس دائرہ کے اندر لانے کیلئے ہو۔ لیکن اس کے ثبوت اور دلیل میں وہی معجزات انبیاء کا بیان ہے۔ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور جن کو غلط طور پر اپنے مطلب پر استعمال کیا ہے۔ بلکہ چپکایا ہے۔

ہم نے ہفت روزہ رضا کار سے اور ماہنامہ العارف اور ماہنامہ اشفاقین سے تصوف و عرفان کے بارے میں اپنی کتاب ”شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے خصوصاً تصوف و عرفان قرآن و حدیث و تاریخ کی روشنی میں“ میں کچھ اقتباس نقل کر دیئے تھے۔ اور اس پر اپنی بڑی ہی محتاط رائے دی تھی مگر ہمارے ایک بزرگ عالم نے اس کے بارے میں تلخی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مدیر رضا کار کو یا امین شہیدی کو کیا پتہ ہے کیا تم نے انکی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ اگرچہ ایران میں فلسفہ و تصوف اور شخصیت کے پھیلنے کے بارے میں ہماری تحقیق کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی ہم نے مختلف مقامات سے مطبوعہ کتابیں حاصل کیں اور ان میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس کتاب میں نمونہ کے طور پر پیش کر دیا۔

معجزات کے بارے میں حجۃ الاسلام آیت اللہ آقائے مکارم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ جلد 2 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ”وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنِ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَابَةِ رَبِّكُمْ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”جو افراد خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مرحلہ میں علم و دانش کے ذریعہ لوگوں کی دعوت دیں اور زندہ اور

انسان ساز آئین و قوانین پیش کریں پھر دوسرے مرحلہ میں خدا سے اپنے ارتباط کے لئے واضح استاد دکھائیں۔ اور یوں خدا کی طرف سے اپنے منصوبہ ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ اس مقصد کے لئے ہر پیغمبر اپنے زمانے کے ترقی یافتہ علوم کی قسم کے معجزے سے لیس ہوتا تھا۔ جہاں ماورائے طبیعت سے ان کا ارتباط زیادہ واضح ہو جائے۔ وہاں ہر زمانے کے علماء ان کے مقابلہ میں اپنے معجز کی وجہ سے ان کی دعوت کی حقانیت کا اعتراف کریں۔ یہ بات ایک حدیث میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے "ان سے سوال کیا گیا تھا ہر پیغمبر کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات کیوں ہوتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے وضاحت فرمائی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔

”حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا عمل انجام دیا جس کے مقابلے میں تمام جادوگر عاجز آ گئے۔ حضرت مسیح کے زمانے اور دعوت کے موقع پر۔ اطباء بیماروں کے علاج معالجے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے لا علاج بیماروں کو مادی وسائل سے بغیر شفا دے کر اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں خطباء و شعرا اور مخنور بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ اور ان سب نے قرآنی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے۔

(ترجمہ تفسیر نمونہ جلد 2 ص 31-32)

ان معجزات میں سے صرف قرآن مجزہ خالدہ ہے جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا باقی کے سب معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن آج قرآن کے بارے میں کوئی مسلمان یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ یہ پیغمبر کا خود اپنا کلام ہے۔ بلکہ سب اسکو خدا کا ہی کلام کہتے ہیں۔ یہی حال باقی معجزات کا تھا۔ بہر حال امام رضا علیہ السلام کی مذکورہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ معجزہ کی غرض وغایت اور تحسین اور ولایت مکی و مدنی اور استقلالی وغیر

استقلالی کی اصطلاح گھڑنے کی غرض و غایت اور ہے۔ معجزہ کی غرض و غایت خدا کی طرف سے اپنے انبیاء و رسل کی تصدیق تھی جسے آقائے مکارم شیرازی نے خدا کی طرف کی اسناد کہا ہے۔ اور استقلالی و غیر استقلالی اور ولایت نگوینی کی اصطلاح کے اختراع کرنے اور گھڑنے کی غرض و غایت اسی مفوضہ والے شرک کو توحید کا جامہ پہنانا تھا۔

یہ سب مذہب شیخیہ اور صوفی شیعوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ایران میں مفوضہ کا شرک استقلالی اور غیر استقلالی کی اصطلاح اور ولایت نگوینی کی اصطلاح کے زیر سایہ عین توحید بن چکا ہے اور ایران میں مذہب شیخیہ اور تصوف و عرفان بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔

جس طرح ہندوستان میں قادر یہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور مجددیہ وغیرہ سنی صوفیوں کے کئی سلسلہ ہیں اس طرح ایران میں شیعہ صوفیوں کے کئی سلسلے ہیں اور ہر سلسلہ شاہ نعمت اللہ ولی پر جا کر متحد ہو جاتا ہے اور شاہ نعمت اللہ ولی کا سلسلہ ارشاد بایزید بسطامی تک پہنچتا ہے، ہماری اس کتاب کا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب "اسلام پر سیاست و فلسفہ تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال" میں جو ابھی طبع نہیں ہوئی ہے بیان کر دی ہے۔ اور مختصر طور پر اپنی مطبوعہ کتاب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے "میں بھی بیان کی تھی جس پر ہمارے ایک بزرگ عالم نے کچھ تلخی کا اظہار کیا تھا۔

لیکن میں ایسے تمام علماء کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تصوف و عرفان اور شیعیت کسی کے فقیہ ہونے، یا حجة الاسلام ہونے یا مجتہد ہونے یا آیت اللہ ہونے یا آیت العظمیٰ ہونے یا امام ^{المصلح} الح ہونے میں رکاوٹ اور مانع نہیں ہے اور یہ بات چینج کے طور پر کہی جا رہی ہے۔

باب پنجم کے ”الا له الخلق“ کے بارے میں اتنا بیان ہی کافی ہے اب ہم اس سے آگے
والا امر کا بیان کرتے ہیں

توحید در حکومت کا بیان

آیت عزہ کے جملہ ”الا له الخلق والامر“ میں لا الخلق کے بیان میں توحید
در خالقیت کا تذکرہ ہوا اب ہم اس جملہ کے دوسرے حصہ کی طرف توجہ کرتے ہیں جہاں
”له الخلق“ کے ساتھ ”والامر“ کہا ہے۔ یعنی خلق کرنا بھی اسی کا کام ہے اور اپنی مخلوق پر
حکومت کرنا بھی اسی کا کام ہے۔

توحید در حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسکو ہی بشر کے جان و مال کا حاکم
سمجھیں اور بس۔ لہذا کوئی شخص کسی بھی شخص پر بالذات اس قسم کا حق حکومت نہیں رکھتا،
کیونکہ انسان کی تمام چیزیں چاہے اسکی جان ہو یا اسکا مال اسی کی مخلوق ہے۔

مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس بارے میں بالکل صحیح لکھا
ہے کہ: اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ کسی کا یہ حق
ہے کہ حاکمیت میں کسی کا حصہ ہو۔ (خلافت و ملوکیت ص 17)

لیکن اس کے بعد وہ اس بات کو ثابت کرتے رہے۔ جو انہوں نے حوادث
روزگار کے نتیجہ میں ہونے والی بات کو مان کر اپنا لی تھی۔ یعنی پہلے سے کئے ہوئے فیصلہ اور
اپنائے ہوئے عقیدہ پر قرآن کریم کی آیات کو زبردستی کھینچ مان کر چپکاتے رہے۔ بلکہ ایک
طرح سے آیات قرآنی کا قتل عام کرتے رہے جس کی ایک آدھ مثال آگے چل کر بیان
ہوگی۔

بہر حال قرآن کریم میں حکومت کو واضح طور پر اللہ کی ذات میں حصر“ کے ساتھ

بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم

(یوسف 40)

ولکن اکثر الناس لا یعلمون

یعنی حکومت تو بس صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کے لئے نہیں ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی استوار و محکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

آیت میں ”ان الحکم“ کے جملہ سے مراد وہی حکومت اور فرمانبرداری ہے۔

اس کی گواہی یہ چیز دیتی ہے کہ اس کے فوراً بعد تشریحی امر و نہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے ”امر الا تعبدوا الا ایاہ“ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم بس صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو

اس آیت میں ”ان الحکم الا للہ“ سے مراد حکومت تکوینی نہیں ہے اگرچہ

حکومت تکوینی صرف اور صرف خالصتاً اسی کے لئے ہے جس پر قرآن کریم کی دوسری آیات شاہد ہیں۔ لفظ حکم ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس میں تضاد، فیصلہ، لفظ، اور فرمانبرداری سب ہی شامل ہے۔ لیکن ایسے بشر پر جو مادی ماحول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے برادر راست اور بہ نفس نفیس خود اس کے لئے فرمانروائی کرنا ممکن نہیں ہے لہذا خدا اس قسم کا حق حکومت رکھنے کی بناء پر نوع بشر میں سے کسی کو امیر و حاکم و اولی الامر مقرر کر سکتا ہے۔ جو اس کی طرف سے حکومت کرے اور اسی کے احکام کو نافذ کرے۔ لہذا اس کے مقرر کردہ حاکم کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہوتا جیسا کہ اس نے خود خدا کا حکم مانا ہے۔ اور خدا کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اور خدا ہی کی اطاعت کی ہے لہذا یہاں سے تو حیدر و اطاعت کا پتہ چلتا یعنی اطاعت صرف خدا کی اور خدا کے سوا کسی کی نہیں ہے۔

توحید در اطاعت کا بیان

قرآن یہ کہتا ہے کہ عالم ہستی میں خدا کے علاوہ اور کوئی بالذات مطاع نہیں ہے۔ اور دوسروں کی اطاعت اس کے حکم سے ہی انجام پاتی ہے۔

خدا کے غیر کی اطاعت نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اوقات جائز بھی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں صرف خدا ہی حکم اور فرمان دینے کا حق رکھتا ہے۔ لہذا یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ انسان خود کو کسی دوسرے کا مطیع اور زیر فرمان قرار دے لے۔ کیونکہ صرف وہی اکیلا خالق و مالک و منعم ہے۔ اور سب کے سب انسان یکساں طور پر اس کے محتاج اور نیاز مند ہیں اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کی طرف سے ہے تو اس طرح سے وہ دوسروں کے لئے واجب الاطاعت اور فرمانروا کیسے بن سکتے ہیں۔ قرآن نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے

”یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید (فاطر-15)

اے لوگوں تم سب کے سب خدا کے نیاز مند اور محتاج ہو، اور خدا بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ کیونکہ عالم میں ایک پیدا کرنے والے اور ایک نعمت دینے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے لہذا عالم میں ایک سے زیادہ واجب الاطاعت بھی نہیں ہے۔ اسی لئے قرآن نے کئی آیات میں صرف خدا ہی کو واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔ اور صرف خدا ہی کی اطاعت کو پیش کرتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد ہوا ”فاتقوا اللہ ما استطعتم واطیعوا وافتقوا خیر لکم“

(التغابن-16)

جتنا بھی تم سے ہو سکتا ہے خدا کی تافرمانی سے بچو اور اکی بات کان دھ کر سنو اور اس کے حکم کی

اطاعت کرو اور انکی راہ میں خرچ کرو یہ بات خود تمہارے لئے بہتر ہے۔

اس آیت میں صرف خدا کی اطاعت کا حکم ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے لہذا اطاعت صرف خدا کے حکم کی واجب ہے یا جس کی اطاعت کا خدا حکم کرے

پیغمبروں کی اطاعت خدا کے حکم سے واجب ہے

جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی اطاعت بھی صرف اسی وجہ سے واجب ہے کیونکہ خدا نے انکی اطاعت کا واضح الفاظ میں حکم دیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا ہے کہ۔

”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (النساء۔ 64)

یعنی ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ خدا کے حکم سے انکی اطاعت کی جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر بھی بالذات مطاع نہیں ہیں۔ پیغمبروں کی اطاعت بھی صرف اس لئے واجب ہے کیونکہ خدا نے انکی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس لئے انکی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیہ دوسری آیت میں خود پیغمبر کی اطاعت کو بالفاظ واضح اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ:

”من بطع الرسول فقد اطاع اللہ (النساء۔ 80)

یعنی جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت کی اس نے یقینی طور پر اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔

وہ آیات جو پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں

وہ آیات جن میں خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت کا واضح طور پر حکم دیا ہے بہت زیادہ ہیں ہم ان میں سے چند آیات ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1: خداوند تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے

”قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين“

(آل عمران - 32)

ترجمہ: (اے رسول) تم ان سے کہہ دو کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور وہ اطاعت سے روگردانی کریں تو خدا ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس آیت میں خدا نے خدا اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔

نمبر 2: اور سورۃ انفال میں اس طرح ارشاد ہوا ہے

”واطيعوا الله واطيعوا الرسول ان كنتم مومنين (الانفال - 2)

ترجمہ: اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔

نمبر 3: اور سورۃ النور میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

”قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فالما عليه ما حمل و

عليكم ما حملتم و ان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين

(النور - 54)

ترجمہ: اے رسول تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم سرتابی کرو گے۔ تو رسول کے اوپر تو بس صرف اتنا ہی کام ہے جس کے وہ ذمہ دار قرار دیئے گئے ہیں۔ اور جس کام کے تم ذمہ دار نہیں رائے گئے ہو وہ تم پر واجب ہے۔ اور اگر تم اسکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کے اوپر تو صاف طور پر احکام کا پہنچا دینا ہی فرض ہے۔

اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کا اصل فائدہ اطاعت کرنے والوں کو ہی ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اسکی اطاعت کرنے سے تم خود ہدایت یافتہ ہو

چاہو گے۔ اور تمہاری ہدایت کے لئے ہی خدا نے تم پر رسول کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا ہے اور اگر تم اطاعت نہ کرو گے تو اس کا رسول پر کوئی الزام نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے ذمہ تو واضح طور پر احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے یا اطاعت کرنے اور اطاعت نہ کرنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔

نمبر 4: اور سورۃ محمد میں اس طرح ارشاد ہوا۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم (محمد-33)
ترجمہ: اے ایمان والو! خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو (اور اس کی اطاعت سے روگردانی کر کے) اپنے اعمال ضائع اور برباد نہ کرو
اس آیت میں خطاب اہل ایمان سے ہے اور انہیں مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن پیغمبر کے کسی حکم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے سارے کئے کرانے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

نمبر 5: اور سورۃ آل عمران میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

"واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون (آل عمران-132)

ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اب ہم کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ حکومت صرف اللہ کے لئے ہے اور اطاعت بھی صرف اسی کی واجب ہے یا اس ہستی کی اطاعت واجب ہے جس کا حکم وہ جائز حقیقی دے اور یہ بات نص صریح سے ثابت ہے۔ اور جو بات نص صریح سے ثابت نہ ہو اسے محض قیاس کی بنا پر ماننا صحیح اور درست نہیں ہو سکتا۔

وہ آیات جن میں اطاعت کا اجر اور نافرمانی کی سزا کا بیان ہے

وہ آیات جن میں خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کی اطاعت کے اجر اور نافرمانی کی سزا کا

بیان کیا ہے بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان میں چند آیات یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1: خداوند تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے

”وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ جَنَّتِ فَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“

(النساء 13)

خالدین فیہا و ذالک الفوز العظیم

ترجمہ: اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کریگا۔ اسکو خدا آخرت میں ایسے ہرے بھرے باغوں میں پہنچائے گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔

نمبر 2: وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَہٗ يَدْخُلْہٗ نَارًا عَالِدًا فِیْہَا وَلَہٗ

(النساء 14)

عذاب مہین

ترجمہ: اور جس شخص نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور اسکی حدود سے تجاوز کیا۔ تو خدا اسکو جہنم میں داخل کریگا۔ اور وہ ہمیشہ اس میں ہی (سزا بھگتے کیلئے) رہیگا۔ اور اس کے لئے بڑی ہی رسوائی اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

نمبر 3: اور سورۃ النور میں اس طرح سے ارشاد ہوا۔

”وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ مِنْهُمْ بَعْدَ

(النور- 47)

ذالک وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ“

ترجمہ: اور کچھ لوگ (ایسے بھی ہیں جو زبانی کلامی) کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ اطاعت سے من

پھیر لیتے ہیں۔ اور (مجی بات یہ ہے کہ) یہ لوگ بچے دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے۔
نمبر 4 اور سورۃ الاحزاب میں اس طرح ارشاد ہوا

”ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً (الاحزاب 71)
ترجمہ: اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی بڑی عظیم کامیابی سے
ہمکنار ہوا۔

نمبر 5: اور سورۃ الفتح میں اس طرح سے ارشاد ہوا۔

”ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الانهار و
من يتول بعذبه عذابا ليلما“ (الفتح 17)

ترجمہ: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو وہ انکو بہشت کے ان سدا بہار باغوں
میں داخل کریگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو سر تابی کریگا وہ اسکو دردناک عذاب
کی سزا دیگا۔

ان آیات میں واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت کرنے کی
سورت میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
کے کسی حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کریگا تو اسکی سزا جہنم بیان ہوئی ہے۔

پیغمبر کے حکم اور فیصلہ کے بعد کسی کو اپنے معاملہ میں کبھی اختیار نہیں رہتا
خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ دیدیا ہے کہ جب
رسول کسی کو کوئی حکم دیں یا کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو کسی بھی مومن کو خود اپنے
معاملہ میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا۔ چنانچہ اس مطلب کو سورۃ احزاب میں اس طرح فرماتا
ہے کہ: ”وما كان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم
الخير من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً“ (احزاب 39)

ترجمہ: جب خدا اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں حکم اور فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن کو اپنے ہی کسی معاملہ اور کام میں کوئی اختیار رہتا ہے اور نہ کسی مومنہ کو کوئی اختیار رہتا ہے (کہ وہ پیغمبر کے حکم اور فیصلہ کی مخالفت اور نافرمانی کریں) اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔

ان تمام آیات میں خدا کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت کا حکم مطلق طور پر وارد ہوا ہے یعنی جس طرح خدا کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس سے روگردانی کی جائے اسی طرح پیغمبر کا ہر حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اس سے روگردانی نہیں کی جاسکتی۔

اب تک جتنی آیات بیان ہوئی ہیں ان میں اللہ کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت مطلقہ کا بیان ہوا ہے لیکن سورۃ النساء میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں خدا اور رسول کے ساتھ بظاہر ایک اور اطاعت کا بیان اطاعت مطلقہ کے طور پر ہوا ہے جس کا بیان آگے آتا ہے

اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ بظاہر ایک

تیسری اطاعت مطلقہ کا بیان

خداوند تعالیٰ سورۃ النساء کی ایک آیت میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ (النساء-59)

ترجمہ: اے ایماندار! خدا کی اطاعت کرو اور رسول اور اُولی الامر کی۔ اطاعت کرو۔ جو تم میں سے ہیں۔ پس اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو۔ تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بات تمہارے حق میں بہتر اور انجام

کی راہ میں بہت اچھی ہے۔

سابقہ آیات میں خدا کے ساتھ رسول کی اطاعت مطلقہ کا حکم تھا۔ اس آیت میں رسول کے ساتھ بظاہر ”اولی الامر“ کی تیسری اطاعت کا حکم مطلق طور پر دیا جا رہا ہے اور یہ تیسری اطاعت بھی مطلق طور پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسکی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کی طرح خدا کی اطاعت نہ ہو۔ بالفاظ دیگر اسکی اطاعت ایسی ہو جیسی کہ رسول کی اطاعت کہ جس طرح رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسا کہ خدا کی اطاعت کی۔

مفسرین اولی الامر کی تفسیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

شیخ طوسی اپنی تفسیر البیان میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں

”هَذَا خطاب من الله تعالى للمؤمنين بأمرهم ان يطيعوه و يطيعوا رسوله و يطيعوا اولی الامر منهم فالطاعة هي امتثال الامر بالطاعة لله هي امتثال او امره والانتفاء عن نواهيہ و طاعة الرسول كذلك امتثال او امره و طاعة رسول ايضا هي طاعة الله لانه تعالى امر بطاعة رسوله فمن اطاع رسوله فقد اطاع الله كما قال: من يطع الرسول فقد اطاع الله“

(تفسیر البیان جلد 3 ص 235-236)

ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنین سے خطاب ہے وہ انکو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اس (خدا) کی اطاعت کریں اور اس رسول کی اطاعت کریں اور اطاعت حکم پر عمل کرنے کو کہتے ہیں لہذا اللہ کی اطاعت تو اس کے اوامر پر عمل کرنا ہے اور اس کے نواہی سے رکنا ہے۔ اور اسی طرح رسول کی اطاعت اس کے اوامر پر عمل کرنا ہے۔ اور رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے پس جس نے

رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً خدا کی اطاعت کی ہے۔ جیسا کہ اس نے خود بھی فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہے

(تفسیر البیان جلد 3 ص 235-236)

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”وطاعة الرسول واجبة في حياته و بعد وفاته لان بعد فاته يلزم اتباع سنته . لانه دعا اليها . جميع المكلفين الى يوم القيمة كما انه رسول اليهم اجمعين فاما اولى الامر فثلمفسيرين فيه تاويلان احدهما قال ابو هريرة وفي رواية عن ابن عباس و ميمون ابن مهران ، والسدي ، والجبالي ، والبلخي والطبري ”انهم الامراء“ .

الثاني ، قال جابر ابن عبد الله وفي رواية اخرى عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن وعطاء ابى عاليه ”انهم العلماء“

وروي اصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبد الله (ع) انهم الائمة من آل محمد (ص) فلذلك اوجب الله تعالى طاعتهم بالاطلاق ، كما اوجب طاعة رسوله و طاعة نفسه كذلك ، ولا يجوز طاعة احد مطلقاً الا من كان معصوماً . ما مونا عنه السهو و الغلط ، وليس ذالك يحصل في الامراء والعلماء ، وانما هو واجب في الائمة الذين دلت الادلة على عصمتهم و طهارتهم ،

فاما من قال المراد به العلماء فقولہ بعيد لان قوله (واولى الامر) معناه اطيعوا من له الامر ، وليس ذالك للعلماء ، فان قالوا يجب علينا طاعتهم اذا كانوا محققين ، فاذا عدلوا عن الحق فلا طاعة لهم علينا . قلنا هذا

تخصیص لعموم ایجاب الطاعة بشیء دون شیء کما لا يجوز وجود طاعة الرسول وطاعة الله فی شیء دون شیء

(تفسیر التبیان جلد 3 ص 236)

ترجمہ: اور رسول کی اطاعت واجب ہے انکی حیات میں بھی اور انکی وفات کے بعد بھی، کیونکہ انکی وفات کے بعد انکی سنت کا اتباع لازم ہے۔ کیونکہ آنحضرت نے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے اسکی دعوت دی ہے۔ کیونکہ آپ ان سب کے رسول ہیں۔ رہا اولی الامر کا معاملہ تو مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف تاویلیں کی ہیں۔

نمبر 1: ان میں سے پہلی وہ ہے جسے ابو ہریرہ نے اور ایک روایت میں ابن عباس و میمون بن مہران اور اجماعی اور اہل^{لہلہ} طبری سے روایت ہوا ہے کہ ”اس سے مراد امرا ہیں۔“

نمبر 2: ان میں دوسری جابر بن عبد اللہ سے اور ایک روایت میں ابن عباس سے اور مجاہد سے اور حسن سے اور عطاء سے اور ابی عالیہ سے روایت ہے کہ ”اس سے مراد علماء ہیں۔“

اور ہمارے اصحاب یعنی (علمائے شیعہ) نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر

صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ اس سے مراد آئمہ ہیں آل محمد (ص) سے۔“

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انکی اطاعت کو مطلق طور پر واجب قرار دیا ہے جیسا کہ

اپنے رسول کی اطاعت کو مطلق طور پر واجب قرار دیا ہے اور اسی طرح اپنی اطاعت کو مطلق

طور پر واجب قرار دیا ہے اور کسی کی اطاعت مطلق طور پر جائز نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ

وہ معصوم ہو۔ اور یہو خطا سے محفوظ ہو۔ اور یہ بات نہ امراء میں ہوتی ہے۔ اور نہ ہی علماء کو

حاصل ہے۔ اور سوائے اسکے نہیں ہے کہ یہ اطاعت آئمہ علیہم السلام کے لئے واجب ہے

جن کی عصمت و طہارت پر بہت سے دلائل دلالت کرتے ہیں۔

اب رہے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں تو انکار یہ قول بعید ہے

کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ (اس کے لئے امر ہے) اور یہ بات علماء کے لئے نہیں ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم پر انکی اطاعت واجب ہے جب وہ حق پر ہوں اور اگر وہ حق پر نہ ہوں تو پھر ہم پر انکی اطاعت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کے عمومی طور پر قبول کرنے میں تخصیص پیدا کرنا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ آیت کو عموم پر حملی کرنا۔ جس میں یہ بات صحیح ثابت ہو اولیٰ ہے اس بات سے کہ کسی شے کی اطاعت کے لئے تخصیص پیدا کی جائے کسی دوسری شے کے مقابلے میں۔ جیسا کہ رسول کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں کسی شے کے لئے تخصیص پیدا نہیں کی جاسکتی کسی دوسری شے کے مقابلے میں۔

اس میں شک نہیں کہ اطاعت مطلقہ کی صورت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ معصوم کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت واجب اور فرض نہیں کی جاسکتی۔ اور حقا اس سے مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہی ہیں۔ لیکن آیت کے متن کے مطابق ایک نئے زاویہ سے غور کرنے پر بھی آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے سوا اور کسی کی اطاعت کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا آئینے اولی الامر کے بارے میں آیت کے متن کے مطابق ایک نئے زاویہ سے غور کرتے ہیں۔

اولی الامر کی اطاعت کو فرض قرار دینے والی آیت پر

ایک نئے زاویہ سے غور

اولی الامر کی اطاعت مطلقہ کا بیان کرنے والی آیت ”یا ایھا الذین آمنوا“ کے الفاظ کے ساتھ مومنین سے مخاطب ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم کے زمانے کے مومنین سے لیکر قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر اولی الامر کی اطاعت مطلقہ اسی طرح واجب ہے جس

طرح اللہ کی اطاعت مطلقہ اور رسول کی اطاعت مطلقہ پیغمبر اکرم ﷺ سے ہے۔ زمانے سے لیکر واپس قیامت تک واجب اور فرض ہے اور جیسا کہ سابق میں بیان ہوا کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم یا چارہ یا بات اس کی تعمیل کی جائے اور ”یا ایہا الذین آمنوا“ کے ساتھ اٹیجا کہ طرف زمانہ رسالت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کا زمانہ رسالت بھی اس میں شامل ہے۔ پس یہ حکم زمانہ رسالت کے مومنین کے لئے بھی ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی جو ان میں سے ہیں اطاعت کریں۔ اور زمانہ رسالت میں رسول اکرم کے سوا اور کوئی اولی الامر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ایک وقت میں دو افراد کی تلخہ و پیچہ اطاعت نہیں ہوسکتی۔ دوسرے اس وقت یہ آیت یہ کہ ”یٰٰ اے نبی کہ اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو تو سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آئی چاہیے تھی کہ یہ تیسرا اس وقت کون ہے جسکی اطاعت خدا اور رسول کے ساتھ مطلق طور پر فرض اور واجب کی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ ”فان تنازعتم فی شئ، فردوہ الی اللہ والی رسول“۔ یعنی اگر تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرو۔ اس میں اولی الامر کا اس لئے ذکر نہ کیا کیونکہ خود سرکار رسالت ہی اس وقت اولی الامر تھے۔

رسالت کے ساتھ رسول کو اولی الامر بنا کر اولی الامر کی اطاعت کو اس لئے فرض کیا گیا۔ کیونکہ رسول کے بارے میں اکثر آیات ہیں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جیسا کہ اکثر اہل سنت رسول کے دوسرے احکام سے پہلو تہی کرنے کیلئے کہتے ہیں۔ اور رسول کی ان امور میں اطاعت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اسی لئے ارشاد ہوا ہے کہ : من یطع الرسول فقد اطاع اللہ“ بالفاظہ دیگر جو کوئی رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ دراصل خدا کی اطاعت نہیں کرتا۔

لیکن چونکہ خدا نے واضح الفاظ میں آیت قرہ کے اس جملہ میں جس کا بیان چل رہا ہے واضح طور پر یہ کہا کہ ”الا لله الخلق والامر“ خبردار! آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کرنا بھی اسی کا کام ہے اور امر کرنا اور حکومت کرنا بھی اسی کا کام ہے اس کے سوا اور کوئی تمہارا حاکم و فرمانروا نہیں ہے۔ اور چونکہ براہ راست انسانوں پر ذاتاً حکومت نہیں کر سکتا اور ان پر حکم نہیں چلا سکتا۔ لہذا اس نے جس طرح اپنے پیغام پہنچانے کیلئے رسول بھیجے۔ اسی طرح اس نے اپنی طرف سے پیغمبر کو اولی الامر بھی مقرر کیا ہے۔

پس اس طرح آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جو میرا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر میرا مقرر کردہ اولی الامر بھی ہے اور اسی لئے اس سے آگے فرماتا ہے:

”فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول“

یعنی اگر تم میں کسی بات پر جھگڑ ہو جائے تو اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرو۔

آیت کے اس حصہ میں اپنا جھگڑا پیش کرنے کے لئے ”اولی الامر“ کا ذکر اس لئے نہیں کیا۔ کیونکہ اس وقت اولی الامر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تھے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم جو احکام خدا کی طرف سے پہنچاتے تھے ان میں تو ایک طرح سے خدا ہی کی اطاعت تھی لیکن وہ امور جو ایک حکمران سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلاً دفاع کی تدبیر۔ لشکر کی تیاری، عامداران لشکر کا تقرر۔ فوج کی کمان کرنا، اور مختلف احکام صادر کرنا۔ یہ سب امور آپ کے اولی الامر ہونے سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ احد میں آپ نے ایک درہ پر 50 کمانداروں اور شیر اندازوں کو مقرر کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ سب احکام آپ کے اولی الامر کی حیثیت سے تھے اور چونکہ خدا نے

انہیں اولی الامر مقرر کیا تھا۔ لہذا ان کی اطاعت دو حیثیتوں سے فرض کی تھی۔ ایک رسول کی حیثیت سے اور دوسری اولی الامر کی حیثیت سے۔ اور چونکہ رسول اللہ کی یہ حیثیت رسول کی اطاعت کا حکم بھی خدا نے ہی دیا تھا لہذا رسول کی اطاعت بھی ایک طرح سے خدا کی ہی اطاعت تھی۔ اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا تھا۔ لہذا آنحضرت کی اولی الامر کی حیثیت سے اطاعت بھی ایک طرح سے خدا کی حکومت کو ہی تسلیم کرنا اور اسکی اطاعت کرنا تھا۔

اب آیت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر قیامت تک کے لئے رسول بھی ہیں اور اولی الامر بھی ہیں۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نبوت ختم ہو گئی۔ بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور قیامت تک اب آپ کی رسالت ہے اور آپ کی ہی شریعت ہے اور مومنین کے لئے اولی الامر کا مطلب یہی ہے۔ کہ جب قیامت تک آپ ہی کی رسالت ہے تو قیامت تک حکومت بھی آپ ہی کی ہے۔ اور اولی الامر بھی قیامت تک آپ ہی ہیں۔ تو قیامت تک پیغمبر کے حاکم و فرمانروا اولی الامر ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص غلبہ کر کے یا کسی اور طریقہ سے مومنین کا اولی الامر یا حاکم و فرمانروا نہیں بن سکتا۔

اور جب قیامت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت ہے اور اولی الامر بھی قیامت تک آپ ہی ہیں تو خدا کے لئے ضروری تھا کہ یا تو پیغمبر کو رسول و اولی الامر کی حیثیت سے قیامت تک زندہ رکھتا یا ایسا انتظام کرنا کہ پیغمبر کے بعد انکا کوئی ایسا نائب موجود رہے۔ جس کا حکم پیغمبر کا حکم سمجھا جائے۔ اور اسکی اطاعت پیغمبر کی اطاعت سمجھی جائے۔ تو یہ فرض خدا نے بھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی بخوبی انجام دیا۔ اور دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر جو خدا کے حکم سے ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے مطابق

ہی گئی تھی اپنی رسالت کے ساتھ ہی جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ:

”ان هذا اخي ووصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا“

یہ علی میرا بھائی ہے میرا وصی ہے اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے میرا جانشین ہے میرا نائب ہے۔ تم اسکی بات غور سے سنا اور اسکا حکم ماننا اور اسکی اطاعت کرنا۔

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشرہ میں پہلے ہی دن اعلان اپنی رسالت کا کر رہے ہیں۔ لیکن اطاعت کا حکم حضرت علی کے لئے دے رہے ہیں۔ تم اسکی بات سنا۔ اسکا حکم ماننا اور اسکی اطاعت کرنا۔

بعض حضرات نے پیغمبر کے اس اعلان خلافت کو وعدہ سے تعبیر کیا ہے کہ میں اسکو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ حالانکہ پیغمبر کے فرمان کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ میرا بھائی ہے میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ میرا جانشین ہے۔ میرا نائب ہے، یعنی اس وقت میرا بھائی ہے اس وقت میرا وصی ہے اس وقت میرا خلیفہ ہے اور دعوت ذوالعشرہ سے لیکر اعلان نہر تک پیغمبر نے مسلمانوں کے سامنے اس مطلب کو دہرایا ہے۔

انہی افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کے ارادے یا دوسرے ذرائع سے برسر اقتدار آنے والوں کو 1924ء تک خلیفہ کہا جاتا رہا لہذا امت مسلمین میں سے اچھے بھلے محمد آرمیوں نے بھی خلیفہ کے معنی خلیفہ کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے برسر اقتدار آنے والے سمجھا۔ اور نہ صرف مطلقاً خلیفہ یا حکمران سمجھا۔ بلکہ خدا کا خلیفہ سمجھا۔ جیسے کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ ”بروہ قوم جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہ وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے“

(خلافت و ملوکیت ص 34)

یعنی ہندوستان میں ہندو خدا کے خلیفہ ہیں۔ امریکہ میں عیسائی خدا کے خلیفہ ہیں اسرائیل

میں یہودی خدا کے خلیفہ ہیں۔ اپنے پہلے سے کئے ہوئے فیصلہ اور اپنے پہلے سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کی مخالفت کے لئے انسان کو معلوم نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔

اس لفظ خلیفہ کا سب سے پہلا استعمال قرآن کریم میں حضرت آدم کے لئے ہوا ہے لہذا اس لفظ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ خدا نے آدم کو کسی پہلی نسل کا خلیفہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ خلافت بہت عظیم منصب ہے جس کو دیکھ کر تمام فرشتوں کے منہ میں پانی بھر آیا کسی نے کہا کہ فرشتوں کو یہ منصب اس لئے نہ ملا کہ فرشتے امتحان میں فیل ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آدم کو یہ منصب اس لئے ملا کہ آدم فرشتوں کے مقابلہ میں کامیاب ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ وہ عظیم بار امانت ہے جس کا بوجھ سوائے انسان کے اور کوئی نہ اٹھا سکا۔ کسی نے کہا کہ آدم کو خدا نے فرشتوں کا خلیفہ بنایا۔ کسی نے کہا کہ خدا نے صرف آدم کو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، کسی نے کہا کہ خدا نے کسی فرد کو نہیں بلکہ انسانوں کی جماعت کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور مشفقہ اور شفیقہ نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ محمد وآل محمد علیہم السلام خدا کے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کے معنی ہیں نائب؛ جانشین پس یہی حضرات خدا کے جانشین اور نائب کی حیثیت سے تمام کارہائے ربوبی انجام دیتے ہیں۔ خلق یہی کرتے ہیں رزق یہی دیتے ہیں مارتے یہی ہیں زندہ یہی کرتے ہیں غرض تمام نظام کائنات یہی چلاتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہر کسی نے خلیفہ کے معنی بھی اپنی مرضی سے کئے خلیفہ کی صفات بھی اپنی مرضی سے متعین کیں۔ اور خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا؟ یہ بھی ہر کسی نے اپنی مرضی سے قرار دیا ہے۔

علمائے اہل سنت کے نزدیک خدا نے آدم کو کس کا خلیفہ بنایا؟

اکثر علماء مفسرین اہل سنت بلکہ تقریباً تمام اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے آدم کو خود اپنا خلیفہ بنایا۔ اور نہ صرف آدم علیہ السلام کو بلکہ تمام آدمیوں کو یعنی ساری اولاد آدم کو اور تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا۔

چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو مدینہ منچنے کے بعد اقتدار ظاہری بھی حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جن لوگوں نے اس اقتدار پر قبضہ کیا تو وہ کسی اصول کے ماتحت نہ تھے۔ اس لئے حضرت عمر نے واشکاف الفاظ میں کہا تھا کہ ”کانت بیعة ابی بکر فلتة“۔ یعنی ابو بکر کی بیعت بغیر کسی مشورہ کے اور بغیر کسی سوچ بچار کے ہوئی تھی۔ یعنی کسی اصول کے ماتحت یہ انتخاب نہ ہوا تھا لیکن بعد میں طرفدارن حکومت نے تقریر خلیفہ کے لئے جو اصول گھڑے ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ اللہ کے یہ سارے خلفاء کسی ایک نیک آدم کے حق میں دست بردار ہو جاتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ دست بردار ہوتے ہیں وہ خدا کا خلیفہ، حاکم و سربراہ مملکت بن جاتا ہے۔ بس اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اللہ کے یہ سارے خلفاء حضرت ابو بکر کے حق میں اپنے حق خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے لہذا وہ اللہ کے خلیفہ برحق تھے۔

اور بقول محمد اشرفیالوی در کتاب تحفہ حسینہ حضرت علی کے پاس تو صرف چند ووٹ تھے لہذا وہ رہ گئے یہ صرف پہلے سے اپنائے ہوئے عقیدہ کو درست قرار دینے کی ایک ترکیب ہے۔

علمائے شیعہ کے نزدیک خدا نے آدم کو کبھی کا خلیفہ بنایا؟

شیعوں میں جب تک شیخ پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور صوفی شیعہ معرض وجود میں نہ آئے تھے اس وقت تک اکثر علماء شیعہ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو زمین میں ان کا خلیفہ بنایا تھا جو آدم سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ چنانچہ تفسیر البیان میں خلافت آدم کی حکایت کرنے والی آیت کی تفسیر اس طرح لکھا ہے۔

"والملائكة المزكورة في الآية قال قوم هم جميع الملائكة ، وقال الآخرون ، وهو المروى عن ابن عباس والضحاك انه خطاب لمن اسكنه من الملائكة الارض بعد الجن و قبل خلق آدم ، وهم الذين اجلوا لجنان من الارض " (تفسیر البیان جلد 1 ص 133)

ترجمہ: اور وہ ملائکہ جن سے خطاب قدرت تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد جمیع الملائکہ ہیں۔ اور باقی دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ اور یہ روایت ابن عباس سے اور ضحاک سے مروی ہے کہ یہ ان ملائکہ سے خطاب ہے جنہیں خدا نے آدم کی خلقت سے پہلے اور جنوں کے زمین سے بے دخل ہو جانے کے بعد زمین میں آباد کر دیا تھا۔ اور یہ وہی فرشتے تھے۔ جنہوں نے جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے نکالا تھا۔ یہ فرشتے زمین میں جنوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ ان کی ہدایت سے عزرائیل کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لایا لہذا ان فرشتوں نے خدا کے حکم سے جنوں کو زمین سے بے دخل کر کے باہر نکال دیا۔ اور خود زمین پر آباد ہو گئے۔ اور عزرائیل ان کے ساتھ رہتے ہوئے عبادت میں ایسا مصروف ہوا کہ فرشتوں میں ہی شمار ہونے لگا، آخر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق ان فرشتوں کو اطلاع دی گئی کہ اب تمہاری جگہ دوسرا عبادی زمین پر ہدایت کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ اور

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام آیت قرآنی:

”ان الله اصطفىٰ آدم و نوحا و آل و ابراهيم و آل عمران على العالمين“

کے مطابق انسانوں میں سے زمین پر سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے ہادی تھے۔

ہم نے خلافت کے بارے میں اپنی کتاب ”خلافت قرآن کی نظر میں“ میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ لہذا تفصیل کے لئے وہاں پر رجوع کریں۔ یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ جس طرح اہل سنت نے پہلے سے قائم کیے ہوئے عقیدہ کے مطابق بعد میں خود اپنی مرضی سے خلیفہ کے تقرر کے اصول گھڑ لئے اسی طرح جب شیعوں میں صوفی شیعہ اور شیخیوں کا داخلہ ہوا تو انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق خلیفہ کے معنی اور خلیفہ کی حیثیت کا تعین کیا۔ اور صوفی شیعوں اور شیخیوں کی تبلیغات کے نتیجے میں بہت سے شیعہ علماء بھی ان کی بولی بولنے لگ گئے۔

چنانچہ آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنی تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم میں آدم کی خلافت کا اعلان کرنے والی آیت کو عنوان ہی یہ دیا تھا۔

انسان خلیفہ خدا در روئے زمین

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 244)

یعنی انسان روئے زمین میں خدا کا خلیفہ

اس کے بعد اس سے اگلے صفحہ پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”در این آیه برخلاف آیه قبل سخن از برتری انسان از طریق تسلط بر کل زمین

و طبقات نیست بلکہ محور سخن جانشین او از خدا در روئے زمین است او باید آنچنان موجود برتر و بالا

باشد تواند جانشین نماید خدا در روئے زمین باشد خدا اے کہ جامع تمام کمالات است“

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 244)

ترجمہ: اس آیت میں اس سے پہلے آیت کے برخلاف انسان کی کل زمین پر تسلط کے طریق سے برتری کی بات نہیں ہے بلکہ اس آیت میں محورِ سخن انسان کی روئے زمین پر جانشینی ہے۔ اسے ایسا برتر و بالا موجود کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ کہ وہ روئے زمین میں خدا کا جانشین اور نمائندہ کی حیثیت سے ہو اس خدا کا جانشین جو تمام کمالات کا جامع ہے۔

اس کے بعد خدا کی جانشینی کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”مقصود از خلافت از جانب خدا این است کہ او با وجود خود۔ وجود خدا و با صفات و کمالات خود صفات و کمالات خدا۔ و با فعل و کار خود، افعال خدا را ترسیم کند و آئینہ ایزدی گردد۔“ (تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 245)

ترجمہ: خدا کی طرف سے خلافت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے خدا کے وجود کا۔ اور اپنے صفات و کمالات سے خدا کے صفات و کمالات کا اور اپنے فعل اور کام سے خدا کے کام کا نقش ہو۔ اور خدا کا آئینہ ہو۔

یعنی جس طرح آئینہ میں وہی چیز آتی ہے جو اس کے سامنے ہو اسی طرح اس کے اندر خدا ہی نظر آئے۔

اس کے بعد پھر اپنے اس بیان کی مزید وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں۔

و بعد دیگر سخن، یا کلیہ شئون و خصوصیات و وجودی و فعلی خویش صفات و کمالات او

را نشان دهد و یک چنین مقام و موقعیت فقط از انسان است و بس۔“

تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 245)

ترجمہ: دوسرے الفاظ میں وہ اپنے تمام شئون اور خصوصیات و وجودی و فعلی میں خدا کے صفات و کمالات کا نمونہ ہو اور اس قسم کا مقام اور کیفیت صرف انسان سے ہے اور بس۔

چونکہ صوفیا کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ریاضت کر کے نہ صرف مرتبہ نبوت و رسالت

پر فائز ہو سکتا ہے بلکہ خدائی صفات کا حامل بن سکتا ہے اس لئے اپنے عقیدہ کے مطابق خلافت کی تعریف کی ہے اور چونکہ پہلے کے شیعہ علماء کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے زمین میں فرشتوں کا یا جنوں کا یا پہلی کسی قوم کو جانشین بنایا تھا۔ لہذا اس کے بعد ان کے نظریے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”برخی از افرادنا آگاه که با قرآن درست انس نگرفته، و روح و روان آنان قرآنی نشدہ است تصور کرده است کہ مقصود جانشینی آدم از موجودات دیرینہ است کہ پیش از آدم منقرض گشتہ و راہ فنا رافتہ است پس یک چنین نظریہ جز پیش راوری علت و اساسی نہ دارد۔ این تنہا ماہستم کہ از خلافت آدم جانشینی از جانب خدا را می فہمیم بلکہ فرشتگان نیز از جانشینی انسان ہمیں معنی را درک کردہ؛

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 245)

ترجمہ: کچھ نادانانہ اور نا آگاہ لوگوں نے جو قرآن کے ساتھ صحیح انس نہیں رکھتے اور انکی روح رواں قرآنی نہیں ہوئی ہے یہ تصور کر لیا ہے کہ آدم کی جانشینی سے مراد پہلے سے رہنے والی موجودات کی جانشینی ہے جو آدم سے پہلے ختم ہو گئی اور فنا کی راہ اختیار کر گئی۔ اس قسم کا نظریہ پہلے سے کئے ہوئے فیصلہ کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔

یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں کہ جنہوں نے خلافت آدم سے خدا کی جانب سے جانشینی کو سمجھا ہے بلکہ فرشتوں نے بھی انسان کی جانشینی سے اس مطلب کو سمجھا تھا۔“

غرض اس مطلب کو اپنے فیصلہ اور عقیدہ کے مطابق بیان کرتے کرتے آخر میں لکھتے ہیں کہ: ”گزشتہ ازیں از برخی آیات می توان استفاده کرد کہ جانشینی آدم اختصاص بہ دی نہ داشتہ و فرزندان وی در این مورد با دشتر یکند زیرا خدا۔ مجموع انسان های عصر رسول اسلام و پس از او را چنین توصیف می کنند: و يجعلکم خلقاء الارض ۛ الہ مع اللہ

قلیلا ما تذکرون (اٹمل آیہ 62) وشمہ عاراجا نشیناں در زمین قراری دھدا آیا با خدا
خدا نے ہمت کمتر یادآوری شوید۔

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 249)

ترجمہ: اس کے علاوہ کچھ آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی جانشینی ان ہی کے ساتھ
خاص نہیں تھی۔ بلکہ انکی ساری ہی اولاد یعنی تمام انسان اس معاملہ میں ان کے ساتھ شریک
ہیں۔ کیونکہ خدا نے زمانہ رسالت کے تمام انسانوں اور ان کے بعد کے کل انسانوں کی
اس طرح سے توصیف کی ہے کہ:

ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بناتے ہیں کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے تم بہت
ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنی اس تفسیر میں یہ ثابت کرنے کی انتہائی
کوشش کی ہے کہ تمام انسان خدا کے خلیفہ ہیں۔ اور خدا کے جانشین ہیں اور خدا کی افعال و
صفات کا ان سے ظہور ہوتا ہے۔

مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جن بزرگوں شیعہ علماء مقدمین نے آدم علیہ السلام کی
خلافت کو یہ لکھا تھا۔ کہ انہیں ان سے پہلے زمین پر آباد موجودات کا جانشین بنایا تھا۔ قرآن
سے ناواقف و نا آگاہ لکھا جیسا کہ انہوں نے فرمایا:

”برخی از افراد نا آگاہ کہ با قرآن درست انس و معرفت و روح روان آمان قرآنی
نشدہ است تصور کرده است کہ مقصود جانشینی آدم از موجودات دیرینہ است“

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 245)

یعنی کچھ ناواقف اور نا آگاہ لوگوں نے جو قرآن کے ساتھ صحیح انس نہیں رکھتے اور
ان کی روح و رواں قرآنی نہیں ہوئی ہے یہ تصور کر لیا ہے کہ آدم کی جانشینی سے مراد پہلے سے

زمین پر رہنے والی موجودات کی جانشینی ہے۔

یعنی آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنے اس بیان میں واضح طور پر ان بزرگ شیعہ علماء متقدمین کو جنہوں نے حضرت آدم کو زمین پر پہلے سے رہنے والی موجودات کا جانشین لکھا تھا ناواقف و نا آگاہ۔ قرآن کو درست طور پر نہ سمجھنے والا لکھا اور خود جس آیت سے استدلال کیا۔ اسے جزوی طور پر لکھا ہے اور اس میں يستخلفکم صیغہ مضارع ہے جو حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی پر نہیں۔ اور خدا نے اور بہت سے انبیاء نے اہل ایمان سے مستقبل میں کفار کو ہلاک کرنے کے لئے مال اور زمینوں کا مالک اور انکی زمینوں میں انکا جانشین بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے لئے مثالیں نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر 1: جب قوم عاد نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی تو حضرت ہود نے ان سے فرمایا:

”هَٰٓأَن تَوَلَّوْا۟ فَقَدْ اٰبَلٰغْتُمْ مَا اٰرٰسَلْتُمْ بِهٖ الْيٰكُم وَيَسْتَخْلَفُ رٰبِیْ قَوْمًا غٰیْرَكُمْ“

(ہود-57)

ترجمہ: حضرت ہود نے کہا جو حکم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ تو میں نے پہنچا دیا اب اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے (تو وہ تمہیں ہلاک کر کے) تمہاری جگہ دوسری قوم کو (جو صاحب ایمان ہوگی) تمہارا جانشین بنا دیے گا یعنی وہ اہل ایمان کی قوم اس وقت خلیفہ نہیں ہے بلکہ زمانہ مستقبل میں انہیں تمہارا جانشین بنائے گا اور سورۃ ہود کی اس سے اگلی آیت نمبر 58 یہ کہتی ہے۔ کہ ”جب خدا کا عذاب آیا تو اس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا اور انکی جگہ اہل ایمان آباد ہوئے اور انکی زمینوں کے اور مالوں کے مالک بنے۔“

نمبر 2: اسی طرح خدا عصر پیغمبر کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

”و ربك الغنى ذو الرحمة ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعد

کم ما یشاء کما انشاء کم من ذریہ قوم آخرین (الانعام-133)

ترجمہ: اور تمہارا پروردگار بے نیاز اور صاحبِ رحمت ہے اور تمہارے بعد جن کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے اور تمہارا جانشین بنادے جیسا کہ دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا کر دیا۔

بہت خلیفہ کے معنی کی وضاحت کے لئے یہ آیت اتنی واضح ہے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ”ان یشاء یدھبکم“ اپنے مخاطب زندہ لوگوں سے خطاب ہے کہ اگر خدا چاہے تو تمہیں یہاں سے اس دنیا سے لے جائے۔ طبعی موت کے ذریعہ لے جائے یا عذاب کے ذریعہ موت دیکر لے جائے۔ وہ جس طرح چاہے تمہیں لے جاسکتا ہے۔

”وہیستخلف من بعد ما یشاء“ اور تمہارے لے جانے کے بعد تمہاری جگہ جنہیں چاہے آباد کر دے اور تمہارا جانشین بنادے۔ اب یہ انکی جگہ کیسے آباد کریگا اور کس طرح سے انکا جانشین بنائے گا۔ واضح اور دو ٹوک اور واضح کافِ اللفظ میں کہتا ہے ”کما انشاء کم من ذریہ قوم آخرین“ اس طرح سے آباد کریگا جس طرح سے تم کو دوسرے لوگوں کی نسل، ذریت اور اولاد سے پیدا کر کے تمہیں انکی جگہ آباد کیا ہے۔ اور تمہیں انکا جانشین بنایا ہے۔

اس سے بڑھ کر وضاحت اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ یہ خلیفہ سے مراد ہرگز ہرگز کوئی منصب یا عہدہ یا خدا کی جانشینی نہیں ہے۔ بلکہ پہلی موجودات یا پہلے لوگوں کے مرنے کے بعد انکی جگہ زمین پر آباد ہونا اور انکا جانشین بننا ہے۔

لہذا شیعہ علمائے مقدسین نے جو کچھ سمجھا تھا وہی درست تھا اور آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے ان شیعہ علمائے مقدسین کو نا آگاہ و ناواقف اور قرآن سے انس نہ رکھنے والے اور قرآنی روحِ درواں نہ رکھنے والے صحیح نہیں کہا ہے البتہ وہ نہ تو صوفی تھے اور نہ تصوف و عرفانِ نظریات کے شیعوں میں داخل ہونے سے متاثر ہوئے تھے۔

غرض اکثر لوگوں نے اپنے عقیدے اور پہلے سے کئے ہوئے فیصلہ کے مطابق

قرآن کی آیات کو اپنے مطلب پر چپکایا ہے اور خلیفہ یا خلافت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور خلیفہ کے لئے اپنی طرف سے خود ہی صفات کا تعین کیا ہے۔

آیت اللہ روح اللہ قمی نے بھی اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں صوفیانہ انداز میں خلیفہ کو اسماء و صفات الہیہ کا مظہر قرار دیا ہے اور بغیر کسی دلیل اور نص صریح کے صوفیانہ انداز میں جسے صوفی شیعہ عرفان کا نام دیتے ہیں۔ جا بجا اپنے مطلب کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”وقالت العرفاء الكاملون ان الذات الاحدية تجلي بالفيض الاقدس ای الخليفة الكبرى في الواحدية و ظهر في كسوة الصفات والاسماء ، وليس بين الظاهر والمظهر اختلاف الا بالاعتبار“

(مصباح الہدایہ ص 48 مطبوعہ ایران)

ترجمہ: اور عارفین کاملین نے فرمایا ہے ذات احدیث نے فیض اقدس کے ساتھ تجلی فرمائی ہے یعنی حضرت واحدیث میں خلیفہ کبریٰ تجلی فرمایا ہے اور یہ خلیفہ صفات الہیہ اور اسمائے خداوندی کے لباس میں ظہور پذیر ہے اور ظاہر اور مظہر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہے تو محض اعتباری ہے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بالا اعتبار یا محض اعتباری کی وضاحت کردوں

آپ نے اگر کسی کمہار کو کبھی چاک (گول چکر جس پر وہ برتن بناتا ہے) پر برتن بناتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چاک پر گندھا ہو اچھی طرح سے بنایا ہوا مٹی کا گارا درمیان میں رکھتا ہے اور پھر اس چاک کو لاشعری سے گھما کر اس پر رکھے ہوئے گارے سے مختلف قسم کے برتن بناتا ہے اور طرح طرح کے بناتا ہے۔ مثلاً لوٹا بناتا ہے گھڑا بناتا ہے۔ پیالی بناتا ہے۔ عرض طرح طرح کے برتن بناتا ہے یہ

سارے دیکھنے میں مختلف نظر آتے ہیں مگر ان سب کی اصل ایک ہے اور وہ مٹی ہے۔ ان میں صورتوں کے لحاظ سے جو فرق نظر آتا ہے اسے ”بالاعتبار“ یا اعتباری کہتے ہیں ورنہ یہ سب گھڑا بھی لوٹا بھی اور بیانی بھی اصل میں وہی مٹی ہے۔ آیت اللہ روح اللہ آئینی فرماتے ہیں کہ ظاہر میں اور مظہر میں یعنی خدا میں اور خلیفہ میں کوئی اختلاف یا فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں ان میں جو فرق ہے وہ صرف اعتباری ہے

علامہ امین شہیدی نے ماہنامہ الحارف اور رسالہ الشائقین میں ایک مضمون شائع کیا تھا۔ جس کا عنوان تھا ”تصوف و عرفان اور امام خمینی“ اس مضمون میں انہوں نے امام خمینی کی تصوف و عرفان میں گہری سوچ اور تصوف و عرفان میں انکی علمی خدمات تصنیفات و تالیفات، اور تصوف و عرفان کے درس مدرس کا بیان کیا تھا۔ اور ان کو سید العرفاء کے لقب کے ساتھ تحریر فرمایا تھا جو کافی مدلل تھا۔

میں نے اپنی مطبوعہ کتاب ”شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے خصوصاً تصوف“ عرفان قرآن وحدیث وتاریخ کی روشنی میں ”میں اپنے موضوع سے متعلق ہونے کی بنا پر ان کے اس مضمون کے کچھ اقتباس نقل کر کے اپنی محتاط رائے لکھی تھی۔ جس میں آیت اللہ موصوف کی شان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی بلکہ جو بات انکی تعریف کے طور پر لکھی گئی تھی اسے ہی نقل کیا تھا۔ لیکن مجھے ایک علامہ صاحب نے بڑے تلخ انداز میں فرمایا کہ امین شہیدی کو کیا پتہ ہے کیا تم نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ میں نے آیت اللہ موصوف کی طرف سے گور باچوف کے نام خط کا ذکر کیا جو آیت اللہ جوادی آملی لے کر گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے انکی کوئی کتاب پڑھی ہے میں نے کہا صرف ایک کتاب ”حکومت اسلامی“ فارسی کی پڑھی ہے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں پڑھی

فرمانے لگے کہ آیت اللہ خمینی کا فقیہ اور مجتہد کی حیثیت سے بڑا مقام ہے۔ جب میں نے

ان دونوں کی کتابیں پڑھیں تو علامہ امین شہیدی کے مضمون ”تصوف و عرفان اور آیت اللہ خمینی“ کے مندرجات کی تصدیق ہوگئی کہ واقعا آیت اللہ موصوف تصوف میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور امین شہیدی نے جو تعریف کے عنوان سے سید العرفا لکھا ہے تو وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اور انہوں نے خلافت اور خلیفہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ واقعا تصوف و عرفان ہی کی بات ہے یہ بات قرآن میں یا آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات میں نہیں مل سکتی۔

بہر حال خلافت کے بارے میں اہل سنت، شیعہ علماء اور صوفیاء شیخیہ کے نظریات کے بارے میں اہل سنت، شیعہ علماء اور صوفیاء شیخیہ کے نظریات لکھنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن و احادیث سے مختصر تحقیق پیش کریں۔

خلیفہ یا خلافت کے بارے میں مختصر تحقیق

خلافت کے بارے میں ہم نے اپنی مطبوعہ کتاب خلافت قرآن کی نظر میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ لہذا تفصیل کے لئے تو اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر اختصار کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ خلیفہ جو خلف سے مشتق ہے اس کے تمام مشتقات صرف دو طرح سے آئے ہیں۔ ان دو طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ سالم قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے پہلے طریقے کا بیان اس طرح ہے۔

نمبر 1: جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خلیفہ اور اسکی جمع اور خلف کے دوسرے مشتقات مثلاً خلفاء، خلائف، يستخلف، يستخلفکم، يستخلفنہم اور لیستخلفنہم وغیرہ الفاظ سارے کے سارے گزشتہ قوموں کے عذاب سے ہلاک ہونے کے بعد انکے پس ماندگان اور زندہ بچ رہنے والے اہل ایمان کیلئے

استعمال ہوئے ہیں جو انکی جگہ زمین میں آباد ہوئے۔ اسی لئے ہر جگہ ان مشتقات کے ساتھ الارض کا لاحقہ ہے یعنی ”فی الارض خلیفہ، خلیفۃ فی الارض، خلفاء الارض، خلافت فی الارض، يستخلفکم فی الارض، يستخلفہم فی الارض، اور يستخلفنہم فی الارض۔“

یعنی انبیاء علیہم السلام حضرت نوح۔ حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب وغیرہ اپنی قوموں کو توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لاتے تھے۔ لہذا وہ قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اور انکی جگہ اپنے نبی کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے آباد ہوئے۔

چونکہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ایسے واقعات بیان کئے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے واقعات سے مشابہ ہیں۔ لہذا آنحضرت کو مثیل موسیٰ کہا جاتا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے فرعون کے غرق ہونے اور انکی جگہ بنی اسرائیل کے آباد ہونے کے واقعہ کو جس طرح بیان کیا ہے اسے یہاں نقل کیا جائے۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم کو موسیٰ سے جس طرح بیان کیا اور موسیٰ نے اسکا جو جواب دیا اسے قرآن نے حکایت اس طرح بیان کیا ہے۔

”قالوا او زینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربکم

ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعلمون“

(الاعراف-129)

”بنی اسرائیل نے (کہا) اے موسیٰ (ہم نے تو تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیف اٹھائی اور تمہارے آنے کے بعد بھی) (موسیٰ نے) کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا دشمن کو ہلاک کریگا۔ اور تم کو زمین میں (انکا) خلیفہ (یعنی وارث و جانشین) بنائیگا اور پھر دیکھے گا

کہ تم کیسے عمل کرتے ہو

یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ”یستخلفکم فی الارض“ کہا ہے یعنی وہ تمہیں زمین میں انکا خلیفہ بنائیگا، یعنی وہ اب خلیفہ نہیں ہیں۔

اور سورۃ دخان میں فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے انکا جانشین بنائے جانے کا حال اسطرح بیان کیا ہے۔

”فاسر بعبادی لیلانکم متبعون ، واترک البحر رہوا انه جلد مغر فون ، کم ترکوا من جنت و عیون و ذروع و مقام کریم ، و نعمة کانوا فیہا فاکھین ، کذا الک (قد) ولانئہا قوم آخرین“ (الدخان 23-28)

ترجمہ: (اے موسیٰ) تم میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو ساتھ لیکر راتوں رات (مصر سے) چلے جاؤ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائیگا لہذا تم دریا کو اپنی حالت میں ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار ہو جانا (جب وہ داخل ہو جائیگے تو) ان سب کو غرق کر دیا جائیگا۔ وہ لوگ کتنے کتنے باغات۔ اور کتنے کتنے چشے اور کتنی کتنی کھیتیاں اور کیسے کیسے مکانات اور آرام و آسائش کی وہ چیزیں جن میں وہ ہمیشہ آرام کی زندگی بسر کیا کرتے تھے پیچھے چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ (کذا الک) یعنی ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور ہمارا قانون اور سنت یہی ہے فرعون کی قوم کے بعد بھی ہم نے ایسا ہی کیا اور ان تمام چیزوں کا جو فرعون اور اسکی قوم نے چھوڑا تھا دوسرے (یعنی بنی اسرائیل کو) انکا وارث (یعنی خلیفہ و جانشین) بنا دیا کیونکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ: ”عسی ربکم ان یھلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض“ ”قرب ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں (انکا) خلیفہ و جانشین اور وارث بنا دیگا۔ لہذا حضرت موسیٰ نے تو یہ استخلفکم لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا نے اس وعدے کو پورا ہونے پر ”واورثنہا“ کہا۔ یعنی ہم نے اس قوم کو فرعون

اور اسکی قوم کے چھوڑے ہوئے باغات اور چشموں اور کھیتوں۔ نفیس مکانات اور ان چیزوں کے جن سے وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کیا کرتے تھے وارث بنادیا۔ تو یہاں وعدہ استخلاف فرعون اور اسکی قوم کے مالوں کا وارث بنانے کی صورت میں پورا کیا گیا۔

خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعہ بھی اہل ایمان سے اُنکے استخلاف کا وعدہ کیا تھا جو یہ تھا کہ:

”وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم . وليمكن لهم دينهم الذي ارسلناهم . وليبدلنهم من بعد فرعونهم ائنا بعدوننى لا يشركون بهى شيأ و من كفر بعد ذالك فاولئك هم المفسقون (النور-55)

ترجمہ: اے ایمانداروں! تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں زمین میں جانشین بنائے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اور جس دین کو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے ضرور ضرور مضبوط اور مستحکم بنادے گا اور ان کے خوف و حراس کو ضرور ضرور امن میں بدل دے گا۔ (اطمینان سے) میری عبادت کیا کریں گے اور میرا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کریگا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اب خلیفہ نہیں ہیں۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کا بیان خدا نے قرآن میں اس طرح سے کیا ہے کہ جنگ احزاب کی فتح کے بعد بنی قریظہ کے یہود نے حسب معاہدہ مسلمانوں کی مدد کرنے اور مدینہ کا دفاع کرنے کی بجائے لشکر کفار کا ساتھ دیا تو جنگ احزاب میں دشمن کی شکست کے بعد وہ اپنے قلعہ میں آکر پناہ گزین ہو گئے۔ لہذا خدا کی طرف سے پیغمبر کو ان کا محاصرہ کرنے کا حکم ہوا اور انکا جو شر ہوا اسکا بیان سورۃ احزاب میں اس طرح کیا ہے

”وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فیریقوا فیریقون وتامرون فیریقا واورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم وارضی لم تعطوہا وکان اللہ علی کل شیء قذیر“
(الاحزاب-26-27)

ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے (یہود بنی قریضہ) جن لوگوں نے (جنگ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی اور وہاں سے واپس آ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے تھے (خدا نے ان کو ان قلعوں سے نکال کر) نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا رعب بٹھا دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے۔ اور دوسرے گروہ کو گرفتار کر کے قیدی بنانے لگے۔ اور خدا نے تم کو انکی زمینوں کا اور انکے مکانوں کا اور ان کے مالوں کا مالک و وارث بنا دیا اور ایسی زمین کا تمہیں وارث بنایا جس پر تمہارے کبھی قدم بھی نہ پہنچے تھے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے پس خدا کا پیغمبر کے ذریعہ کیا ہوا وعدہ استغفار یہود بنی قریضہ کی زمینوں مکانوں اور مالوں کا وارث بنا کر پورا ہوا۔ اور آئندہ بھی جب کبھی ہو گا اسی طرح ہوگا۔

پس آدم علیہ السلام بھی ان فرشتوں کی جگہ جانشین بنائے گئے تھے جو جنوں کو زمین سے نکال کر زمین پر آباد ہو گئے تھے۔ اور اسی لئے زمین پر رہنے والے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا۔

پس آدم علیہ السلام نے زمین کی وراثت کا چارج فرشتوں سے حاصل کیا تھا۔ لیکن ایک دن آئیگا کہ انسانوں کو زمین سے ختم کر دیا جائیگا۔ اور اس وقت زمین کا چارج پھر فرشتوں کے پاس چلا جائیگا۔ جیسا کہ سورۃ زخرف میں ارشاد ہوا ہے

”و لو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون و انه لعلم للساعة فلا تمترن بها و اتبعون هذا صراط مستقیم (الزخرف-60-61)

ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے بدلے میں فرشتوں کو تمہاری جگہ زمین میں جانشین بنادیں گے۔ اور یقینی طور پر یہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے تم لوگ اس (قیامت) میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

بعض ترجمہ کرنے والوں نے "لجعلنا منكم ملائكة" کا ترجمہ تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو فرشتے بنادینگے کیا ہے۔

لیکن کلام عرب میں "من" حرف جار بدل کے معنی میں یا بجائے کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی تمہاری بجائے یا تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں۔ جیسا کہ تفسیر التبیان میں بیان ہوا ہے "ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة" اے بدلاء منكم معشر بنی آدم ملائكة فی الارض یخلفون، (تفسیر التبیان جلد 9 ص 210-211)

یعنی اے آدم کی اولاد اگر ہم چاہیں تو تمہاری بجائے تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں زمین میں فرشتوں کو تمہارا خلیفہ یعنی تمہاری جگہ تمہارا جانشین بنادینگے۔

یہ بات جو آدم کی اولاد کو انکی جگہ فرشتوں کو زمین پر انکا جانشین بنانے کے لئے کہی ہے۔ یہی بات خدا نے زمین میں پہلے سے آباد فرشتوں کو آدم کے لئے کہی تھی کہ اب تمہاری بجائے زمین میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا جائیگا اور اس کی اولاد کو زمین میں بسایا جائیگا۔

یہاں تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خلف کے مادہ سے جتنے مشتقات قرآن میں آئے ہیں مثلاً خلیفہ، خلفاء، خلائف، یستخلفکم، یستخلفہم، لیستخلفہم وغیرہ ان سب کے ساتھ الارض کا لاحقہ ہے یعنی یہ وہ خلافت ہے جسکی زمین کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق ہے اور قرآن کریم میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں خدا نے آدم علیہ السلام کو یا آدم علیہ السلام کی اولاد کو خلیفۃ اللہ کہا ہو یعنی اللہ کا خلیفہ یا خلیفتہ کہا ہو یعنی میرا خلیفہ۔

حالانکہ خداوند تعالیٰ نے پھر سے بنے ہوئے گھر کو ”بیتی“ میرا گھر کہا ہے سارے رسولوں کو ”رسل“ میرے رسول کہا ہے اور حضرت صالح کی اونی تک کو ناکہ اللہ کہا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو واضح الفاظ میں ”محمد رسول اللہ“ (الفح - 28) کہا ہے اور ”ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ (الاحزاب - 40) کہا ہے مگر کسی کو بھی سالم قرآن میں نہ خلیفتی کہا اور نہ ہی خلیفۃ اللہ کہا ہے جبکہ وہ فرشتوں کے سامنے سب سے پہلے اعلان کرتے وقت ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ”واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفتی“ یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ اور اگر آدم خدا کے خلیفہ ہوتے تو فرشتوں کے سامنے خلیفتی کے ذریعہ اعلان کرنے سے فصاحت و بلاغت کلام میں اور اضافہ ہوتا۔ مگر نہ تو آدم خدا کے خلیفہ تھے نہ اولاد آدم خدا کی خلیفہ ہے۔ اور نہ ہی فرشتوں نے وہ کچھ سمجھا تھا جو آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے سمجھا ہے۔

ہم نے سابقہ صفحات میں عرض کیا تھا کہ خلف کے مادے سے یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے۔ ایک طرح کے بیان میں الارض کے لاحقہ کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں انکا بیان ہو گیا اب ہم خلف کے مادے سے ایک دوسرے مشتق لفظ کے معنی میں غور کرتے ہیں۔

نمبر 2: قرآن کریم میں خلف کے مادہ سے دوسرا مشتق لفظ وہ ہے جس کے ساتھ الارض کا لاحقہ نہیں ہے۔ بلکہ اسکی نسبت ایک اولوا العزم پیغمبر کی طرف ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر میقات کے لئے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ:

”قال موسیٰ لایخبرہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع

(الاعراف - 142)

سبیل المفسدین“

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے قوم میں میری جانشینی کے

فرائض انجام دینا اور انکی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقہ پر نہ چلنا۔

اس آیت کا ترجمہ اہل سنت کے معروف عالم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے اس طرح کیا ہے۔

”اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ پر“

اور اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے معروف عالم و مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں اس طرح لکھا ہے۔ کہ:

(ف 20) یعنی میری غیبت میں میرے حصہ کا کام بھی تمہیں کرنا۔ گویا حکومت و ریاست کے جو اختیار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے۔ وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دیئے گئے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور ست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے۔ اسلئے بڑی تصریح و تاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریق کار پر کار بند رہنا۔ مفسد و پردازوں کے راہ پر نہ چلنا۔“ (تفسیر عثمانی ف 2 ص 216)

اس سے ثابت ہوا کہ جب کوئی نبی کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو وہ اپنی غیبت میں اپنے تمام کام اور فرائض سپرد کرتا ہے۔

لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا دعوت ذوالعشیرہ کا یہ اعلان کہ: ان ھذا اخی و صی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا“ اس بات کا اعلان تھا کہ علی میرا خلیفہ ہے میرا جانشین ہے اور اسکو میری غیبت میں یا میری عدم موجودگی میں مجھ سے متعلق سارے کام اور سارے فرائض انجام دینا ہیں۔

پس توحید و اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا اطاعت کسی کی نہیں سوائے اس کے جسکی اطاعت کا خدا حکم دے۔ لہذا اسکی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی

حیثیت سے بھی اولی الامر کی حیثیت سے بھی۔ اور پیغمبر کے سوا بھی قیامت تک اور کسی کی اطاعت نہیں ہے سوائے اس کے جسکی اطاعت کا حکم پیغمبر دیں اور جسکی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیں اور انہیں اپنی ذمہ داریاں سپرد کر کے جائیں۔ اور اسی لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعوت ذوالعشیرہ کے اعلان کے علاوہ بھی کئی مواقع پر اس طرح فرمایا تھا۔

”عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ و من عصانی فقد عصا اللہ و من اطاعک فقد اطاعنی و من عصاک فقد عصانی . هذا حدیث صحیح السناد ولم یخرجہ“

الحاکم مستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث

کتاب معرفۃ الصحابہ ص 131، 128 وغیرہ

ترجمہ: ابی ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور اے علی! جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

”مزید احادیث بھی نقل کی جاسکتی ہیں تسلی کے لئے یہی حدیث کافی ہے جو ایک طرح سے تشریح اور وضاحت ہے دعوت ذوالعشیرہ کے اعلان کی جو توحید و اطاعت پر واضح دلیل ہے یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت ہے اور پیغمبر کی اطاعت خدا ہی کی اطاعت ہے اور علی کی نافرمانی پیغمبر کی نافرمانی ہے اور پیغمبر کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اس طرح پیغمبر کے بارہ جانشینوں کی اطاعت و نافرمانی کا حال ہے۔ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اوصیاء اور اپنے خلفاء کہا ہے۔ پس قرآن میں

ایک خلافت وہ بیان ہوئی ہے جسکی رشتہ داری اور نسبت زمین کے ساتھ ہے اور دوسری خلافت وہ ہے جس کی نسبت اولوالعزم پیغمبر کی طرف ہے پہلی خلافت کے معنی دوسروں کی جگہ زمین میں آباد ہونے والے ہیں۔ اور دوسری خلافت کے معنی اولوالعزم پیغمبر کی نیابت میں اسکے جانشین کی حیثیت سے اس کے فرائض اور ذمہ داریاں انجام دینا ہے۔ اور اسی کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت ہے اور پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور یہی تو حیدر اطاعت ہے۔ اور تو حیدر اطاعت ہی دراصل تو حیدر حکومت ہے تو حیدر حکومت کے بارے میں اتنا لکھنا ہی کافی ہے اب ہم تو حیدر تقنین و تشریع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

تو حیدر تقنین و تشریع

آیت اللہ استاد جعفر سبحانی اپنی تفسیر موضوعی میں تو حیدر تقنین و تشریع کے سلسلہ میں آیت قرآنی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”وہ آیات جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت کرتی ہیں۔ کہ انہوں نے اپنے علماء راہبوں اور تارکین دنیا کو اپنا ”رب“ بنالیا تھا۔ اور مختار قرار دے لیا تھا۔ مثلاً

”اتخذوا اٰحابارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم“

انہوں نے اپنے علماء اور رہبانوں اور مسیح کو ”رب“ مختار اور مدیر بنالیا تھا“

(ترجمہ تفسیر موضوعی جلد 2 ص 327)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہود و نصاریٰ نے علماء اور راہبوں کو خدا کیسے بنایا تھا۔

کیا وہ انہیں عالم آفرینش کا خالق سمجھتے تھے؟ مسلمہ طور پر ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہکون الہی

اور خدا کے کاموں میں سے ایک کام جو وہی قانون گذاری ہے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ اور

اگر وہ کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام کر دیتے تھے تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔

مرحوم کلینی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت صادق سے دو روایات نقل کی ہیں جن میں سے ہم ایک کے مضمون کو یہاں نقل کرتے ہیں۔

”خدا کی قسم نہ تو وہ ان کے لئے روزہ رکھتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن وہ ان کے لئے حرام کو حلال قرار دیتے تھے۔ اور حلال کو حرام، اور وہ بھی اسے بے چون و چرا قبول کر لیتے تھے۔ اور اس پر عمل کرتے تھے۔

(تفسیر موضوعی جلد 2 ص 327)

(بحوالہ کافی جلد 2 ص 52)

اس کے بعد اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

”ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن عدی بن حاتم مسیحی تازہ مسلمان مسجد نبوی میں داخل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے عدی جو پہلے عیسائی تھا۔ اور ابھی اسلام لایا تھا۔ پیغمبر سے کہنے لگا کہ ہم انکی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے فرمایا کیا وہ حلال خدا کو حرام نہیں کر دیا کرتے تھے۔ اور تم اسے حرام ہی شمار کرتے تھے اس نے کہ کیوں نہیں؟ ایسا تو تھا فرمایا یہی تو انکی عبادت تھی

(تفسیر موضوعی جلد 2 ص 327)

(بحوالہ کافی جلد 2 ص 52)

اس کے بعد ایک اور روایت اس طرح نقل کرتے ہیں ”ربیع کہتا ہے۔ میں نے ابولہاتیم سے کہا انکی خدائی اور معبودیت کیا تھی۔ تو اس نے کہا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی مطلب کو کتاب خدا میں دیکھتے تھے جو اخبار و رہبانوں کے قول کے برخلاف ہوتا تھا۔ تو وہ ان کے قول کو قبول کر لیتے تھے۔ اور جو کچھ کتاب خدا میں ہوتا تھا وہ اس قبول نہ کرتے تھے۔

(تفسیر موضوعی جلد 2 ص 327)

(بحوال کافی جلد 2 ص 52)

اس کے بعد اس سے اگلے صفحے پر شرک و تشریع کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”اب جبکہ تشریع میں توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو اس سے شرک و تشریع کا معنی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔“ ہم بارہویں حصہ میں یہ ثابت کر چکے کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ذات خدا کو متعدد سمجھے یا کسی مخلوق کو خدائی کاموں کا مبداء سمجھے۔

شرک کی پہچان کے سلسلہ میں اہم بات یہ ہے کہ ہم خدائی کاموں کو انسانی کاموں سے جدا کر کے اچھی طرح سے پہچانیں اور یہی لفظ ایک عظیم لغزش کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ توحید کو شرک سے انگ کریں۔ خدائی کام یہ ہے کہ فاعل اپنے کام میں ہر لحاظ سے مستقل ہو اور کسی فرد اور مقام سے اس کی انجام دہی میں مدد نہ لے۔ جیسا کہ خدا مخلق و آفرینش، مارنے اور اگانے کے ہر کام کے انجام دینے میں اپنی ذات کے علاوہ کسی پر تکیہ نہیں کرتا۔ اور اگر اس راستے میں کچھ اسباب کو ابھارتا ہے تو وہ سب کے سب اس کے ارادہ و مشیت اور حکم و فرمان سے مشغول کار ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں۔

تفنین و تشریع اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور وہی مستقل طور پر تشریع کے کام انجام دیتا ہے اگر کوئی شخص کسی فرد یا مقام کو خدا کے سوا اس قسم کے کام کا مختار سمجھے اور یہ کہے کہ جیسے یہود یا راہب مسیحی اپنی طرف سے یہ حق رکھتے ہیں کہ لوگوں کے لئے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کریں۔ اور کچھ چیزوں کو حرام و حلال قرار دیں تو اس صورت میں اس نے انہیں اپنا رب اور اختیار دار قرار دے لیا ہے۔ اور خدا کے فعل کی اس کے غیر کی طرف نسبت دی ہے اور توحید و فعل کی سرحد کو توڑ دیا ہے۔ لہذا اس نظر سے وہ شرک ہے۔

اور اگر اس اعتقاد کے ساتھ اس کے سامنے خشوع و خضوع کرے اور جھکے تو ان

کے لئے یہ خضوع و خشوع انکی عبادت اور پرستش ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی فرد یا مقام بطور اصالت و استقلال حق تشریع تقنین رکھتا ہے تو خود یہ اعتقاد شرک در فعل ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کا فرد یا مقام اس اعتقاد کی وجہ سے ”رب“ اور اختیار دار سمجھا جائیگا۔ اور اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ اس کے سامنے خشوع و خضوع کرے تو اس کا خضوع ”شرک در عبادت“ کا رنگ اختیار کرے گا۔ اس بنا پر قرآن کہتا ہے۔ ”یہود و نصاریٰ نے اپنے احبار اور راہبوں کو اپنے رب قرار دے لیا تھا۔ اس موقع پر ”رب“ کے معنی وہی حلال و حرام قرار دینے کی اختیار داری ہے جبکہ خدا نے اس قسم کا اختیار نہیں دیا تھا۔

(تفسیر موضوعی جلد 2 ص 329-330)

آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنے اس بیان کے آخری حصہ میں جو کچھ لکھا ہے فی الحقیقت صحیح بات یہ ہی ہے۔ ہم اسے پھر دہراتے ہیں۔

”یہود و نصاریٰ نے اپنے احبار اور راہبوں کو اپنے رب قرار دے لیا تھا۔ اور اس موقع پر رب کے معنی وہی حلال و حرام قرار دینے کی اختیار داری ہے جبکہ خدا نے اس قسم کا اختیار نہیں نہیں دیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ اصل شرک مستقل ماننے اور غیر مستقل ماننے میں نہیں ہے بلکہ اس بات میں ہے کہ خدا نے اس قسم کا اختیار نہیں نہیں دیا ہے۔

اور جب شریعت کا بنانا خدا کا کام ہے اور پیغمبر کا کام صرف شریعت کا پہنچانا ہے اور جب پیغمبر کا کام بھی شریعت کا بنانا نہیں ہے تو پھر عالم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو یہودی احبار ہوں یا عیسائی راہب ہوں یا مسلمان علماء ہو۔ جو بھی کوئی خدا کی تازل کردہ شریعت کے خلاف شریعت سازی کریگا وہ بلا کسی اختیار کے کریگا۔ اور جو کوئی انکی بات کو مانے گا وہ ایسا ہوگا

جیسا کہ اس نے ان علماء کو اپنا رب مان لیا ہے۔

یہاں پر شرک کی دو صورتیں بن گئیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خدا نے کسی کو ایسے کام کا اختیار نہ دیا ہو جو صرف اسی کے کرنے کا ہو۔ لیکن وہ پھر بھی بغیر کسی اختیار کے وہ کام کرے۔ جیسا کہ شریعت کا بنانا صرف خدا کا کام ہے مگر پھر بھی کوئی شریعت سازی کرے اور کسی شریعت کے کام میں اضافہ یا کمی کرے تو چاہے یہودی ہو یا عیسائی راہب ہو یا مسلمان عالم ہو تو وہ مشرک ہے۔ اور جو کوئی اسکی بات کو مانے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے اسے رب مان لیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسے کام کرتا ہی نہ ہو اور نہ ہی انہوں نے ایسا کام کیا ہو۔ نہ انکا اس قسم کا دعویٰ ہو بلکہ کوئی خود ہی اپنی طرف سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ اپنائے کہ وہ یہ خدائی کام کرتے ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنا حتمی شرک ہے۔ اور مستقل اور غیر مستقل کی اصطلاح ان لوگوں کی گھڑی بوی ہے جو مفوضہ کے بعد اس شرک میں گرفتار اور مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور صرف مفوضہ سے تفریق پیدا کرنے کے لئے مستقل اور غیر مستقل کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ مفوضہ بھی انکو مستقل حیثیت سے خالق اور رازق نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں ثابت کر آئے ہیں۔ کہ مفوضہ بھی انکو خدا کے اذن سے ایسا کرنے کے قائل تھے۔ اور علماء شیعہ کے درمیان اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ مفوضہ مشرک ہیں۔ اور انکا شرک اس بات میں تھا کہ خدا نے جن کاموں کے کرنے کا اختیار آئمہ اطہار کو نہیں دیا تھا اور نہ ہی انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا تھا اور نہ دیتے تھے۔ نہ دیتے ہیں۔ وہ ان کیلئے ان کاموں یعنی خلق و رزق وغیرہ کے کرنے کے قائل ہو گئے تھے۔ اور کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان کیلئے مستقل طور پر ایسا کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بلکہ وہ تو ان کے معجزات کو دیکھ کر ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ خدا نے انکو اپنے کاموں کے

کرنے کی قدرت و اختیار دیا ہے۔ جب کہ یا سرخادم کی روایت یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ خدا نے ان کاموں کو ہمارے سپرد نہیں کیا ہے۔

اسی طرح مشرکین عرب کا شرک در افعال بھی اس بات میں نہیں تھا کہ وہ اپنے بتوں کو شفاعت کرنے میں مستقل مانتے تھے بلکہ فی الحقیقت انکا شرک بھی اس بات میں تھا کہ انکے بتوں کو نہ حق شفاعت حاصل تھا نہ وہ کرتے تھے، دراصل وہ خدائی کام جو کوئی کرتا ہی نہ ہو وہ کسی میں مانا جائے اور عقیدہ کے طور پر اپنایا جائے وہ شرک در افعال ہے اور کسی کو وہ خدائی کام کرنے والا مان کر اس کے لئے اس سے التماس کرنا اور دعائیں کرنا یہ شرک در عبادت ہے۔

اور مستقل اور غیر مستقل کی بحث کے عنوان کے تحت ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ کہ مذہب شیخیہ حقیقیہ چونکہ صریحاً و علی الاطلاق تفویض کے قائل ہیں اور شیخ احمد احسائی کے جدید فلسفہ کے مطابق اپنی تفویض کو جائز قرار دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مفوضہ کو تو مشرک اس لئے کہا گیا تھا کہ وہ آئمہ علیہم السلام کو بلا استقلال ان کاموں کا فاعل مانتے تھے اور ہم ان کاموں کے لئے ان کو غیر مستقل فاعل مانتے ہیں۔ یہ قطعی ایک بہانہ ہے ایسا ہی بہانہ جیسا کہ مشرکین عرب کرتے تھے یعنی اپنی تفویض کو جس کے بارے میں مذہب شیخیہ والے منکر نہیں ہیں مشرکین عرب کی طرح بہانہ کر کے کہتے ہیں۔ کہ مفوضہ تو اس لئے مشرک تھے کہ وہ ان افعال کو آئمہ اطہار میں مستقل مانتے تھے اور ہم مستقل نہیں مانتے۔

اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مفوضہ بھی ہرگز ہرگز آئمہ اطہار علیہم السلام میں ان افعال کو مستقل حیثیت سے نہیں مانتے تھے۔ بلکہ وہ بھی ان کاموں کے لئے انکو خدا کا محتاج و نیازمند مانتے تھے۔ انکا شرک اس بات میں نہیں تھا کہ وہ انہیں مستقل فاعل مانتے تھے بلکہ انکا شرک اس بات میں تھا کہ جو خدائی کام آئمہ کرتے ہی نہیں تھے وہ ان کے لئے ان

کے کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے البتہ انسان کے وہ عادی کام جو وہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے انجام دیتا ہے اگر وہ خود ان کاموں کے کرنے میں مستقل سمجھے تو یہ شرک خفی کے ذیل میں پڑیگا۔ کیونکہ کرتا تو وہ وہی ہے لیکن اس نے غلطی سے ان کاموں میں خود کو مستقل سمجھ لیا ہے جبکہ وہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے انجام دیتا ہے۔

اور چونکہ مذہب شیخیہ اور اسکے سارے مبلغین اور پیروان مذہب شیخیہ اور ان کے بہکائے میں آئے ہوئے بہت سے شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آئندہ ہی خلق و رزق اور حیات و موت اور نظام کائنات چلا تے ہیں۔ اور ان کاموں کے کرنے کا عقیدہ اپنانے کی وجہ سے مفوضہ کو آئمہ علیہم السلام نے مشرک قرار دیا تھا۔ لہذا وہ مشرکین عرب کی طرح بہانے بناتے ہیں۔ کہ مفوضہ تو ان کاموں کے لئے ان کو مستقل مانتے تھے۔ اور ہم مستقل نہیں بلکہ غیر مستقل کی حیثیت سے مانتے ہیں۔

پس مفوضہ کا شرک نہ تو اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانتے تھے اور نہ ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ خدائی کاموں کو ان ذوات مقدسہ میں مستقل مانتے تھے۔ یعنی خدا سے بالکل ہی بے نیاز ہو کر خدائی کاموں کے کرنے والا بلکہ انکا شرک صرف اس وجہ سے تھا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام نے نہ تو آسمان کو خلق کیا تھا۔ نہ زمین کو خلق کیا تھا۔ نہ ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں انکو خلق کیا تھا۔ اور نہ ہی فرشتوں کو خلق کیا تھا۔ اور نہ ہی فرشتوں نے ان کے حکم سے کسی چیز کو خلق کیا تھا۔ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے خطبہ اور نو اسی ویں 89 خطبے کے مطابق فرشتے تو پیدا ہی آسمانوں کی خلقت کے بعد ہوئے ہیں۔ جب خدا نے آسمانوں کو خلق کر لیا۔ تب فرشتوں کو خلق کر کے ان کے درمیان بسایا۔

پس روسائے مذہب شیخیہ ہوں، یا مبلغین مذہب شیخیہ ہوں یا پیروان مذہب شیخیہ ہوں یا شیخی مبلغین سے گمراہ ہو کر ایسا عقیدہ اپنانے والے شیعہ ہوں۔ عام شیعہ ہوں یا

خاص شیعہ ہوں، شیعہ علماء ہوں یا بہت ہی بڑے شیعہ علماء ہو۔ چونکہ وہ ان کاموں کے لئے آئمہ طاہرین علیہم السلام کے لئے قائل ہو گئے ہیں لہذا مشرکین عرب کی طرح استقلال اور غیر استقلال کا بیان کرتے ہیں۔

اور یہی حال توحید و تثنیٰ و تشریع کا ہے کہ وہ عمل اور وہ فعل جسے بارہویں صدی ہجری سے پہلے علماء و محدثین و فقہائے شیعہ و حلی الحی کے برخلاف ہونے کی بنا پر بدعت کہتے تھے۔ اور خود اپنی طرف سے شریعت سازی کہتے تھے۔ اسے چودہویں صدی ہجری میں شعار شیعہ اور مرتشیع قرار دیدیا گیا۔ اور یہ بات چیلنج کے طور پر رکھی جا رہی ہے کہ چودہویں صدی ہجری سے پہلے اسے شعار شیعہ اور مرتشیع کسی نے نہ کہا تھا۔

اب ہم پانچویں باب کے جملہ ”الا للہ الخلق والامر“ کے بعد کے آخری حصہ ”تبارک اللہ رب العالمین“ کی طرف آتے ہیں۔

باب ششم

”تبارک اللہ رب العالمین“

بڑا ہی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا ”تبارک“ لغت میں ”البرکۃ“ سے ہے جس کے معنی کسی شے میں خیر الہی کے ثابت ہونے کے ہیں قرآن میں ہے ”لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض (7-96) تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔“

یہاں برکات سے مراد بارش کا پانی ہے اور چونکہ بارش کے پانی میں اس طرح خیر ثابت ہوتی ہے جس طرح کہ حوض میں پانی ٹھر جاتا ہے اس لئے بارش کو برکات سے تعبیر کیا ہے۔ ”وانزلنا من السماء ماء مبارکاً“ (50-9) آسمان سے برکت والا پانی

اتارا میں بارش کے پانی کو برکت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسکی برکت کو دوسرے مقام پر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

”الم تر ان الله انزل من السماء ماءً ^{فبিলه ينبت الحياض} في الارض ثم

(21-39)

ينخرج به زرعا مختلفا الوانہ“

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ ”تبارک اللہ رب العالمین (40-64) پس خدا پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے ”تبارک الذی بیدہ السمک“ (67-1) وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے“ میں تنبیہ کی ہے وہ تمام کام خیرات جن کو لفظ تبارک کے تحت ذکر کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔

(مفردات القرآن راغب اصفہانی ص 83 تا 86)

پس ”الا له خلق والامور“ کے بعد جو ”تبارک اللہ رب العالمین“ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فیوض و برکات و خیرات ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور مختص ہیں۔ اور ان تمام امور میں جن کا ذکر تبارک اللہ رب العالمین سے پہلے کیا گیا ہے ان امور کی کسی کی طرف نسبت دینا غلط اور ناجائز ہے۔

باب ہفتم

”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ“

اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے گڑگڑا گڑگڑا کر گریہ و زاری کیساتھ چپکے چپکے اور پوشیدہ طور پر دعائیں مانگو۔ التجائیں کرو اور اپنی حاجتیں اس سے طلب کرو۔

اس آیت میں "ادعوا" فعل امر ہے (دعو) کے مادہ سے صیغہ جمع مخاطب میں۔ اور اس سے فعل نمی صیغہ جمع مخاطب میں "لا تدعوا" بنتا ہے اور اکثر مترجمین نے جہاں بھی اس مادہ کے مشتقات آئے ہیں کے معنی پکارنا کئے ہیں۔

پکارنے کا لفظ اردو میں کسی کو بلند آواز کے ساتھ بلانے کے ہوتے ہیں۔ لہذا فی الحقیقت یہ ترجمہ سیاق و سباق کلام کے مطابق نہیں ہے۔ مثلاً خدا اس آیت میں کہ رہا ہے۔ "ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ" اب اگر ادعوا کا ترجمہ اردو میں پکارنا ہی کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کو بلند آواز کے ساتھ گز گز گز گز کر چپکے چپکے پکارو۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہیں بلند آواز کے ساتھ بلانا۔ اور کہیں گز گز گز گز کر چپکے چپکے دعائیں مانگنا بہر حال اس مادہ کے مشتقات اپنے سیاق و سباق کے مطابق معنی دیتے ہیں کہیں دعوت دینے کے معنی میں ہے کہیں اپنی حاجتیں طلب کرنے اور دعائیں مانگنے کے معنی میں ہے۔ اور کہیں بلند آواز کے ساتھ بلانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں۔

"لا نجعلو دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً (24-63)

مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔

کیونکہ بعض لوگ آنحضرت سے مخاطبت کے وقت آپ کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے

(مفردات القرآن راغب اصفہانی ص 343)

یہاں پر دعا الرسول کا معنی بلانا یا بلند آواز سے پکارنا ہی ہے۔ یہاں اس دعا کا معنی التجا کرنا یا اپنی حاجتیں پیش کرنا یا دعا مانگنا نہیں ہے۔

اس کے بعد راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ: اور دعوت کے معنی سوال یا مدد طلب کرنا بھی آئے ہیں قرآن میں ہے

”قالوا ادع لنا ربك“ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے۔

اور آیت کریمہ ”قل اریتم ان اتاكم عذاب الله او اتکم الساعة اغیر الله

تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون“ (6-40-41)

کہو (کافرو) بھلاؤ کھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی

حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو (تو بتاؤ) بلکہ (مصیبت کے وقت تم)

اسکو پکارتے ہو۔ میں تنبیہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر

دعا اور عاجزی کرتے ہو۔ اس سے آگے لکھتے ہیں۔ ”ادعوا ربکم خوفاً و

طمعاً“ (7-56) اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔

اس سے آگے لکھتے ہیں۔

”فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین“ (4-23)

اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

”ولا تدعوا من دون الله ما لا ینفعک ولا ینفک“ (100-106)

اور خدا کے سوا ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ کچھ ہکاڑ سکے۔

(مفردات القرآن راغب اصفہانی ص 342-343)

پس اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس مادہ کے مستفاد ہر جگہ پکارنے کے

معنی نہیں دیتے بلکہ سیاق و سباق کے مطابق معنی دیتے ہیں پس خدا کے لئے صیغہ امر میں

ادعوا آئے تو اس کے معنی دعائیں مانگنا التجائیں کرنا اپنی حاجات یا رگاہ خداوندی میں پیش

کرنا ہوتے ہیں اور جب صیغہ نفی میں دوسروں کے لئے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم

رب العزت کے سوا اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرو۔ اور خدا کے سوا کسی سے بھی

اپنی حاجت روائی کے لئے دعائیں نہ مانگو۔

پس خداوند تعالیٰ "ادعوا ربکم تضرعاً وخفیةً" کہہ کر اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب سے گڑگڑا گڑگڑا کر چپکے چپکے اور پوشیدہ طور سے دعائیں مانگا کرو۔ اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لئے اسی سے التجائیں اور درخواستیں کیا کرو۔ مصیبتوں کے ٹالنے اور مشکلات کے حل کرنے کے لئے اسی سے مدد مانگا کرو کیونکہ مصیبتوں کا ٹالنے والا اور مشکلات کا حل کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔

"ان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب بہ من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم
(یونس-107)

اور اگر خدا کی طرف سے کوئی برائی تمہیں چھو بھی گئی تو پھر اس کے سوا کوئی اس کا رفع کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کا پلٹنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔

خدا نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

آیت تحرہ میں خداوند تعالیٰ نے دعا کا حکم دینے کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور سورۃ بقرہ میں اپنے بندوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو میں انکی دعا کو قبول کرتا ہوں جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ:

"واذا مالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیو لی ولیؤمنوبی لعلہم یرشدون" (البقرہ-186)

اے رسول جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو تم ان سے کہ دو کہ

طلب و سوال سے خالی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ مطلب و عرض حاجت کا ایک لطیف انداز ہوتا ہے جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرض و سوال کی احتیاج نہیں رہتی۔ اور سننے والا مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند شخص کے جو دو سخا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محتاجی و بے مائیگی کا ذکر کرے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی لب تشنگی اس کے سرچشمہ جو دو سخا سے سیرابی کی طلبگار ہے۔ جبکہ اس مدح و توصیف اور اپنی بے نوائی کے ذکر کے بعد سوال مخفی نہ رہا۔ اس مطلب کی طرف امیہ بن ابی العسل نے اپنے اس شعر میں جو ابن جزعان کی مدح میں کہا اشارہ کیا۔

”اذا اتنا عليك المراء يوماً“

کفاه من تعرضه الشاء“

جب کوئی شخص تمہاری مدح و ثنا کرتا ہے تو یہ مدح و ثنا اسے دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج و بے نوائی اور اس کے فیضان کرم اور شان استغناء و بے نیازی کا تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلہ میں نہ کہی گئی ہو کہ اب کہنے کی ضرورت محسوس ہو بلکہ یہی مدح و توصیف عین طلب و سوال ہے

دعا کا حکم

سرکار علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اپنے مذکورہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے ”دعا کا حکم“ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اپنی بہت سے بخششوں اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے۔ اور یہ اسکا لطف و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف دعا کی طرف رہنمائی کی۔ بلکہ حکماً دعا کا فریضہ عائد کر دیا۔ تاکہ اس کے بندے اس کے فیضان

کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد کو بھرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث و آثارِ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں دعا کے متعلق بڑی تاکید وارد ہوئی ہے اور ہر طرح سے اس پر ترغیب و تحریض دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

نمبر 1: واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجیو الی

ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو مستجاب ہوں اور مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں

نمبر 2: "وقال ربکم ادعونی استجب لکم"

ترجمہ: تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔

نمبر 3: "هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين"

ترجمہ: وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔

(صحیحہ کاملہ مترجم مفتی جعفر حسین صاحب ص 32-33)

اس کے بعد سرکارِ علامہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی دعا کے بارے میں احادیث کو بیان کیا ہے اور اس سے اگلے صفحہ پر دعا کی اہمیت کے عنوان کے تحت اس طرح لکھتے ہیں۔

دعا کی ہمہ گیری و فطری اہمیت

علامہ موصوف و میرادیان میں دعاؤں کی اہمیت کا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں
 ”اور اسلام میں تو فریضہ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اسکے ترک پر جہنم کی وعید تک
 وار ہوئی ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

”ادعونی استجب لکم ان الذین يستكبرون عن عبادتي
 سيدخلون جهنم داخرين“

ترجمہ: مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے
 منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو گئے۔

مفسرین نے اس آیت میں عبادت سے دعا کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ دعا عبادت ہی کا ایک
 شعبہ ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی تاکید فرماتے ہیں۔

”فسمیت دعائک عبادة وترکہ استکبار و تو عدت علی ترکہ
 دخول جهنم داخرين“

ترجمہ: تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس
 کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے۔

(سیحہ کاملہ مترجمہ مفتی جعفر حسین ص 34-35)

دعا عبادت ہے

جیسا کہ سابقہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ خدا نے دعا کے لیے بڑی تاکید
 کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اور خدا کے حکم کی تعمیل عبادت ہوتا ہے۔ پھر خدا جس چیز کے ترک
 پر جہنم کی وعید سنائے اس کا کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ سابقہ عنوان کے
 تحت صحیفہ کاملہ سے دعا کی اہمیت کے عنوان میں لکھا گیا ہے۔ خدا نے بالفاظ واضح بھی دعا

کو عبادت کہا ہے

جیسا کہ ارشاد ہوا ہے

"ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم

(مومن-60)

داخوین

ترجمہ: اے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا بیشک جو لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو گئے،

اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے اسی سے دعا کرنے اسی سے سوال کرنے اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کو عبادت قرار دیا ہے اور اس سے دعا نہ مانگنے والوں کو اس نے تکبر کرنے والے قرار دیا ہے۔ اور انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کہ: "فسمیت دعاک عبادة و ترکہ استکبار و تو عدت علی ترکہ جہنم داخوین (صحیفہ کاملہ مترجم مفتی جعفر حسین ص 34-35) یعنی بار الہا تو نے خود سے دعا کرنے کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کرنے کو غرور سے تعبیر کیا ہے اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے" مذکورہ آیت کی بہترین تفسیر ہے۔

اور احادیث میں بھی دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔

جیسا کہ ارشاد ہوا "الدعاء مع العبادة" دعا عبادت کا مغز ہے۔

اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ "افضل العبادة الدعاء

(صحیفہ کاملہ مترجم مفتی جعفر حسین صاحب ص 23)

نماز کو دین کا ستون اور خیر العمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن نماز اردو کا لفظ ہے۔ اور فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جس لفظ کا یہ متبادل ہے وہ صلوات ہے۔"

واقیموا الصلوة اور نماز قائم کرو اور قرآن میں یہ لفظ صلوٰۃ دعا کے معنی میں بھی آیا ہے۔
جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ:

”وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم“ (9-30)

اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے۔

اور راغب اصفہانی اپنی لغت کی مشہور کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں۔

الصلوة۔ جو کہ ایک عبادت مخصوصہ کا نام ہے اس کی اصل بھی دعا ہی ہے۔ اور

نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لئے اسے صلوٰۃ کہا جاتا ہے اور یہ ”نسمیۃ النبیء

باسم الجزء“ کے قبیل سے ہے یعنی کسی چیز کو اس کے قسمتی مفہوم کے نام سے موسوم کرنا۔

(مفردات القرآن ص 581)

پس نماز کو صلوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ مشرکین

عرب بھی اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان سے بارش

برسانے کے لئے التجائیں کرتے تھے۔ ان سے اولاد کے لئے درخواست کرتے تھے۔ ان

سے مشکلات کے حل کرنے اور مصائب کے نالنے کے لئے دعائیں کرتے تھے۔ قرآن

کریم میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے

دعائیں کرتے تھے مثال اور نمونہ کے طور پر چند آیات کا بیان ذیل میں کیا جاتا ہے۔

نمبر 1: خداوند تعالیٰ سورۃ رعد میں ارشاد فرماتا ہے۔

”لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یتجیون لہم

بشیء الا کبایط کفیہ الی الماء لیبلغ فاه وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین

(الرعد-14)

”الا فی ضلال“

ترجمہ: (اپنی حاجات کیلئے) اسی سے دعا کرتا ٹھیک ہے اور جو لوگ خدا کے سوا دوسروں سے

دعا میں مانگتے ہیں وہ تو انکی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔

ان سے دعائیں مانگنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی دونوں پھیلیاں پانی کی طرف اس لئے پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ پانی کسی طرح بھی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کا ان سے دعائیں مانگنا گمراہی میں بہکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس آیت میں ”یدعون“ کے معنی دعا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں اور اس سے جس نے بھی عبادت مراد لی ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ دعا عبادت ہے۔
نمبر 2: اور سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوا ہے۔

”وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُكُمْ يَنْصُرُونَ
(الاعراف-197)

اور جن سے تم خدا کے سوا دعائیں مانگتے ہو وہ تو نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی
نمبر 3: اور سورۃ فاطر میں ارشاد ہوا کہ:

”وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (الفاطر-13)
خدا کے سوا جن سے بھی تم دعائیں کرتے ہو وہ ترے ہی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار
نہیں رکھتے۔

نمبر 4: اور سورۃ یونس میں ارشاد ہوا

”وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ“

ترجمہ: تم خدا کے سوا کسی ایسے سے دعائیں نہ مانگا کرو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے اور
نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت میں پیغمبر کو اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم خدا کے سوا
کسی اور سے دعائیں نہ مانگنا۔

نمبر 5: اور سورۃ فاطر ہی کی ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

”ان تدعوهم لا يسعوا دعاكم (فاطر-14)

اگر تم ان سے دعائیں کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے ہی نہیں۔

یہ تمام آیات واضح طور پر اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا مانگنے کو منع کر رہی ہیں۔

اگرچہ یہ تمام آیات بت پرستوں کے بارے میں آئی ہیں۔ سوائے سورۃ یونس کی آیت

نمبر 106 کے جو پیغمبر کو اور اہل ایمان کو خدا کے سوا کسی سے بھی دعا کرنے کو رد کر رہی ہے

بہر حال قرآن نے بتوں کے علاوہ بھی ہر کسی سے دعا کرنے کو منع کیا ہے، حتیٰ کہ

ملائکہ اور انبیاء اور اولوالعزم پیغمبروں سے بھی جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ:

نمبر 6: قل ادعو الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا

تحویلا، اولئک الذین تدعون یتفون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب

ویرجون رحمۃ و یتخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا

(الاسراء 56-57)

ترجمہ: اے رسول ان سے کہ دو کہ تم جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو۔ ان کو وقت پڑے پکار تو دیکھو

کہ وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں۔ اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ

جن کی مشرکین خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعہ

ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کہ دیکھیں ان میں سے کون زیادہ قربت رکھتا ہے۔ اور اسکی رحمت

کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے

پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ (فرمان ترجمہ)

ان آیات کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں

نہیں ہیں بلکہ یہ وہ بستاں ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتی ہیں۔ اور خدا کے عذاب سے

درتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے گمان میں ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے جیسا کہ آیت کے

الفاظ سے ظاہر ہے۔ ادعوا الذین زعمتم من دونہ جن کو تم نے خدا کے علاوہ گمان کر لیا ہے ان کو پکار کر دیکھو۔ وہ نہ تو تمہاری کسی مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور نہ مصیبت کو نال سکتے ہیں۔ اور زیادہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں جن سے یہ فریادیں کرتے ہیں جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں وہ خود ایسے وسیلہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو انہیں خدا کے قریب کر دے آیت کے الفاظ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تقدس کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں نے انہیں خدا یا خدائی کام انجام دینے والا گمان کر لیا ہے اور اپنے اس گمان کی بناء پر ان سے دعائیں مانگتے ہیں اپنی مشکلوں کو حل کرنے کیلئے کی درخواستیں کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کو نالنے کی التجائیں کرتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے بیشک یہ ہستیاں مقدس ہستیاں ہیں۔ یہ ہستیاں ایسے عمل کرنے کی لگن میں رہتی ہیں کہ کون سا عمل ان کے لئے زیادہ قربت کا وسیلہ بن سکتا ہے یہ مقدس ہستیاں اس کی رحمت کی امید رکھتی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تمہارا گمان غلط ہے یہ ہستیاں مقدس ضرور ہیں لیکن ان کو مشکلات کے حل کرنے اور مصیبت کا نالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور مفسرین نے ان آیات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان آیات میں جن ہستیوں کا بیان ہوا ہے اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ حضرت عزیز ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت مریم ہیں جن کو ان کے ماننے والوں اور عقیدت مندوں نے خدا مان لیا ہے یا خدائی کام انجام دینے والا مان لیا ہے۔

چنانچہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر عمدۃ البیان میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔
 ”کہہ تو اے محمد صلعم ان کافروں سے کہہ پکار دو تم انکو کہ گمان کیا ہے تم نے جن کو کہ یہ معبود ہیں مثل ملائکہ اور عزیز اور مسیح وغیرہ کے سوائے انہیں خدا کے۔ تاکہ اس بلا کو وہ تم سے دفع کریں۔ پس نہیں مالک ہیں وہ اور نہیں قدرت رکھتے ہیں وہ دور کرنے بخٹی کو تم سے کہ قحط اور

فقیری کہ وہ تم سے دور کریں۔ نہ مالک ہیں وہ بدل ڈالنے اور پھیر دینے کو تم سے طرف دوسرے گروہ کی کہ تم سے سختی دور ہو جائے اور تمہارے غیروں میں جائے۔ یہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا یہ گروہ کہ ملائکہ وغیرہم ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ پکارتے ہیں جن کو کفار یہ وہ لوگ ہیں کہ طلب کرتے ہیں وہ طرف پروردگار اپنے کے وسیلہ کو اور دستاویز کو کہ اسکی عبادت کر کے اسکی رحمت سے نزدیکی حاصل کریں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ کو زیادہ قرب حاصل ہو اور جو کہ زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ طالب وسیلہ کا ہے۔ یہ حال ان کے معبودوں کا ہے کہ وہ سب محتاج ہیں معبود حق کے اور وہ معبود ان کے طلب کرتے ہیں۔ اسکی اطاعت سے اس امر کو کہ کونسا انکا نزدیک تر اور زیادہ مقرب اس کی بارگاہ کا ہے۔ اور امید رکھتے ہیں وہ رحمت اسکی کو کہ ہم کو پہنچے اور ڈرتے ہیں وہ عذاب اس کے سے تحقیق عذاب پروردگار تیرے کا ہے حذر کیا گیا کہ اس سے ڈرنا چاہیے یہاں تک کہ انبیاء و ملائکہ اس سے ڈرتے ہیں پس جس وقت کہ یہ لوگ امید اور بیم میں ہیں تو اسکی عبادت کرنا کیونکر چاہیے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ مراد ان سے مجھے اور مریم و ملائکہ ہیں کہ کفار اسکی پرستش کرتے تھے۔

(تفسیر عمدة البیان جلد 2 ص 248)

اور تفسیر التبیان میں ان آیات کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

”ثم قال لنبيه ، قل لهم ، ادعوا الذين زعمتم من دونه یعنی الذين زعمتم انهم ارباب والهة من دون الله ادعوهم اذا نزل بكم ضرر فانظروا هل يقلسون على ذالك ام لا وقال ابن عباس والحسن والدين من دونه الملائكة والمسيح والعزیز۔ (تفسیر التبیان جلد 6 ص 490-491)

یعنی پھر خدا نے فرمایا کہ اے میرے رسول ان شرکین سے کہ دو کہ تم ان لوگوں کو

جن کو تم نے خدا کے سوا گمان کر لیا ہے، یعنی جن کو تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ خدا کے سوا تمہارے رب اور معبود ہیں اب جب کہ تم پر سختی اور مصیبت آئی ہے تو تم ان کو پکارو۔ ان سے التجا کرو ان سے درخواست کرو ان سے دعائیں مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تم سے اس مصیبت کو نال سکتے ہیں یا نہیں۔ اہل یقظرون علی رفع ذالک ام لا اور ابن عباس نے اور حسن نے کہا ہے کہ "الذین من دونہ" سے مراد ملائکہ ہیں اور حضرت عیسیٰ مسیح ہیں اور حضرت عزیز ہیں

ثم قال : فلا يملكون ، یعنی الذین تدعون من دون اللہ کشف الضر والبلاء عنکم ولا تحویل الی سواکم " یعنی پھر یہ فرمایا ہے۔ " فلا يملكون " یعنی وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اور خدا کو چھوڑ کر جن سے التجائیں درخواستیں اور دعائیں کرتے ہو چاہے وہ ملائکہ ہوں یا عیسیٰ ہوں یا وہ عزیز ہوں وہ نہ تو تمہاری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری مصیبتوں کو نال سکتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ تم سے دوسروں کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں۔

" ثم قال " اولئک الذین يدعون یفنون الی ربهم الوسيلة ایہم اقرب ..... الآیۃ

والمعنی ان هؤلاء المشرکین يدعون هؤلاء الذین اعتقدوا فیہم انہم ارباب ویبتغی المدعوون ارباباً الی ربہم القربۃ والزلفۃ لانہم اہل ایمان بہ والمشرکون باللہ یعبدونہم من دون اللہ ایہم اقرب عند اللہ بصلاح اعمالہ واجتہادہ فی عبادتہ ، فہم یرجون رحمۃ و ینخافون عذابہ بخلافہم ایہ ان عذاب ربک کان محذورا " ای متقی

(تفسیر البیان جلد 6 ص 491)

پھر فرمایا کہ: اولشک الذین يدعون يستغفون الى ربهم الوسيله ايهم
 اقر۔۔۔ تو اسکا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو رب مان کر ان سے دعائیں
 کرتے ہیں وہ رب مانے جانے والی ہستیاں خود اپنے رب کی بارگاہ میں قرب کا وسیلہ تلاش
 کرتی ہیں کیونکہ وہ ہستیاں تو خدا پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے
 اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں مگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمل صالح اور خدا کی
 عبادت کی جدوجہد میں کونسا عمل اس کی بارگاہ میں زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ پس اپنے
 اعمال و افعال کے ذریعہ خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ ان کے برخلاف خدا کے
 عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی بات۔

اگرچہ ہماری ان دونوں معتبر بزرگ مفسرین کی تفسیروں کے مطابق جن ہستیوں
 کو مشرکین اس آیت کی رو سے رب مان کر دعائیں مانگتے تھے وہ ملائکہ ہیں اور جیسے مسیح
 ہیں۔ حضرت مریم ہیں اور حضرت عزیز پیغمبر ہیں۔ لیکن اگر ان ہستیوں کے نام یہ بزرگ
 ہستیاں نہ بھی لکھتے تو بھی یہ آیت بالفاظ واضح پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت بتوں اور
 بت پرستوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ آیت ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے
 بارے میں ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی تھیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے
 اپنے اعمال و افعال کو وسیلہ بناتی تھیں۔ البتہ نزول قرآن کے وقت کچھ لوگوں نے ان
 مقدس ہستیوں کے بارے میں رب ہونے کا عقیدہ اپنالیا تھا اور وہ ان سے دعائیں مانگتے
 تھے۔ اپنی حاجات طلب کرتے تھے مشکلات کے حل کرنے اور مصائب کے ٹالنے کے لئے
 درخواستیں کرتے تھے ان میں کچھ مشرکین عرب ملائکہ کو رب مانتے تھے، یہودی حضرت عزیز
 کو رب مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب مانتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے معجزات کے علی الرغم کہ وہ کوڑھیوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر زاد

اندوھوں کو دیکھنے والا بناتے تھے اور لا علاج مریضوں کو صحت یاب کرتے تھے۔ ان کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر خود اپنی طرف سے ان کے لئے بھی کوئی عقیدہ نہیں اپنا سکتے اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ: "لَا يَحْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ" وہ تمہاری مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ وہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتے۔ بلکہ وہ تو اپنے افعال و اعمال کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل اور کوئی عبادت مناسب ہے۔ لہذا تم ان سے دعائیں کرتے رہو۔ فریادیں کرتے رہو۔ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بات خود خدا کہہ رہا ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزات عطا کئے تھے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دلیل بنا کر یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ: "جب ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں تو وہ صرف ارواحِ انبیاء و آئمہ علیہم السلام سے اس ارادہ سے کرتے ہیں کہ ذاتِ احدیت نے ان ہستیوں کو مشکل کشائی کی قدرت عطا فرما رکھی ہے (عقائد الابرار ترجمہ کشف الاسرار ص 50)

کیونکہ اس کی دلیل میں صرف ظالمقہ کے بقائے روح کے بارے میں اقوال اور انبیاء علیہم السلام کے معروف معجزات کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ بقائے روح سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نے انہیں مشکل کشائی کی قدرت عطا کر دی ہے اور مذکورہ معجزات رکھنے والے کے بارے میں خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ "فَلَا يَحْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا يَحْيُوا" یعنی خود عیسیٰ مسیح کو مشکلات حل کرنے اور مصیبتوں کے نالے کی کوئی قدرت یا اختیار نہیں ہے۔ ان کا ان امور کے لئے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک فی الافعال تھا اور ان سے دعائیں مانگنا اور اپنی حاجات طلب کرنا شرک فی العبادۃ تھا۔ کیونکہ خدا نے ان سے دعائیں کرنے کو ہی انکی عبادت کرنا کہا ہے لہذا ارشاد فرماتا ہے۔

”ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفائنا عند الله قل اتبنون الله بما لا يعلم في السموات والارض سبحانه وتعالى عما يشركون“ (یونس-18)

یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انکو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہو گئے۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں کہیں پاتا ہے اور نہ زمین میں یہ لوگ جس چیز کو خدا کا شریک بناتے ہیں اس کی ذات ان کے اس شرک سے صاف و پاک اور منزہ و برتر ہے۔

اب تک جتنی آیات کا بیان ہوا ہے ان میں بت پرست ہوں یا ملائکہ کو رب ماننے والے ہو یا حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ کو رب مان کر التجائیں درخواستیں اور دعائیں کرنے والے ہوں ان کے لئے ”بدعون و تدعون“ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں مثلاً سورۃ فاطر کی آیت جو سابق میں بیان ہو چکی ہے وہ یہ ہے ”والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر“ ترجمہ پیچھے ہو چکا۔ یہ آیات نہ صرف بتوں سے بلکہ مقدس ہستیوں سے بھی دعا کرنے کو منع کرتی ہیں لیکن سورۃ یونس میں اسی بات کو جسے بدعون و تدعون کہا تھا۔ ”يعبدون“ کہا ہے۔ ان کی عبادت جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے ان سے دعا کر نیکو ہی عبادت کہا ہے کیونکہ انکا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کام یہی کرتے ہیں اور خدا نے غیر اللہ سے دعا کرنے کو سبب حسد و تعالیٰ عما یشرکون کہا کہ واضح الفاظ میں قطعی طور پر شرک قرار دیا ہے اور بت پرست جو بتوں کے لئے ”هؤلاء شفائنا عند الله“ کہتے تھے تو وہ ان کے اس قول سے ثابت ہے کہ وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ خدا کے یہاں سفارش کرنے والا مانتے تھے۔ ان کا

شرک اس وجہ سے بھی نہیں تھا کہ وہ ان افعال کے کرنے میں مستقل مانتے تھے بلکہ شفاعت کرنے والے تھے ہی نہیں۔ وہ شفاعت کرتے ہی نہ تھے انکو شفیع کہنا خود انکی حماقت تھی اور دوسروں کو بے وقوف بنا کر اپنے فعل کو جائز قرار دینے کی بات تھی۔ اور ایک غلط توجیہ تھی۔

پیشک قرآن نے یہ کہا ہے کہ ”من یشفع شفاعۃ حسنہ فلہ نصیب منها۔ اور ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں شفیع کا مطلب کسی کے لئے دعا کرنا ہے پس اگر وہ یہ کہتے کہ اے ”جبل“ تم ہمارے لئے خدا کی بارگاہ میں فلاں کام کیلئے دعا کرو تو اس میں شرک کی کوئی بات نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ انکا یہ فعل فضول ہوتا۔ اور قیامت پر وہ ایمان ہی نہ رکھتے تھے کہ اس شفاعت سے مراد قیامت کی شفاعت ہو پس اصل شرک انکا یہ تھا کہ وہ خود انہی سے دعا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ یہ کام انجام دیتے ہیں کیونکہ خود کسی سے رزق اور اولاد کے لئے دعائیں مانگنا اور بات ہے اور کسی سے یہ کہنا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لئے فلاں مطلب کے لئے دعا کریں یہ اور بات ہے اور اسکی کچھ تفصیل اور وضاحت آگے چل کر آئے گی۔

خدا نے اپنے سوا کسی سے دعا کرنے کو شرک کیوں قرار دیا ہے؟
اگر کوئی شخص قرآن کریم کا غور کیا تو یہ مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ خدا نے چیخ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آسمانوں کا خلق کرنے والا میں ہوں زمین کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسکو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ بارش کا برسانے والا میں ہوں۔ دانے کا اگانے والا میں ہوں۔ اولاد کا عطا کرنے والا میں ہوں۔ اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں۔ لہذا اس نے ہر ایک سے ایک مناسب

حال ان چیزوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جن کی انہیں ضرورت ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں نے جس چیز کے دینے کا وعدہ کیا ہے اور جو چیز میں نے اسکو حتمی دینی ہی ہے وہ اس کے لئے بھی مجھ سے سوال کرے اور گڑگڑا کر گریہ و زاری کے ساتھ چپکے چپکے پوشیدہ طور پر مانگے۔ اور اپنی حاجات کے لئے مجھ سے دعا کرے تاکہ اس سے یہ ثابت ہو کہ وہ مجھ کو ہی ان چیزوں کا دینے والا مانتا ہے اور میرے سوا اور کسی کو ان چیزوں کا دینے والا نہیں مانتا کیونکہ کوئی چیز مانگی اسی سے جاتی ہے جو اس چیز کو دینے والا ہے۔ دینا تو میں نے ہی ہے مانگے وہ اور کسی سے، چاہے وہ مقدس ہستی ہو، جیسے ہو یا عزیز یہ بات تو غلط ہے اسکا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے میرے بجائے اسے دینے والا مان لیا ہے جس سے وہ التجا کر رہا ہے۔ جس سے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ ہم اس کے لئے کہ خدا نے جو چیز عطا کرنی ہے اس کے لئے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جو انتہائی پختہ اور یقینی ہیں۔

پہلی مثال: یہ ہے کہ خدا کا یہ پختہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے حبیب کو اتنا علم دے گا کہ جتنا کسی کو نہیں دیا لہذا اس نے اپنے حبیب کو جتنا علم دینا تھا وہ دینا ہی تھا۔ لیکن پھر بھی اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ: "قل رب زدنی علماً" اے میرے حبیب تم مجھ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر دے" یہ وہی چیز ہے کہ خدا نے جو چیز دینی ہے اس کے لئے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اس چیز کیلئے سوال کرے اس سے دعا کرے اس سے مانگے۔ کیونکہ اس سے وہ چیز مانگنے سے ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ اس چیز کو دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔

دوسری مثال: مکہ میں رہتے ہوئے تمام مسلمان کفار قریش کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور پیغمبر

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھی تختوں پر تختیاں جمیل رہے تھے۔ لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے ہی خدا کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دن پیغمبر کو غالب کر کے روپیگا اور انہیں تمام جزیرہ نمائے عرب پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہجرت مدینہ کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حکم ہوتا ہے کہ

”قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیراً“

(بنی اسرائیل-80)

اے میرے حبیب اب تم یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو مجھے جہاں بھی لیجا رہا ہے وہاں سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور یہاں سے بھی سچائی کے ساتھ نکالنا اور اپنی طرف سے مجھے ایسا غلبہ عطا فرمانا جو تیرے دین کی نصرت کے لئے مددگار ثابت ہو۔

یہ بھی وہی چیز ہے کہ خدا نے جو چیز دینی ہے اس کے لئے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اس چیز کے لئے سوال کرے اس سے دعا کرے اس سے مانگے اور جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دعا کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ کیونکہ اور کسی عبادت میں یہ تصور ہو یا نہ ہو لیکن دعا کرنے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں اس کا دینے والا وہی ہے جس لئے جب اس کا بندہ کسی اور سے دعا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بندہ اسکو یہ چیز دینے والا سمجھتا ہے۔ اور میرے اس کام میں اسکو شریک کر رہا ہے۔

تیسری مثال؛ قرآن کریم کی وہ مشہور و معروف آیت جس سے ہر مسلمان واقف ہے ارشاد رب العزت ہے ”ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الہی یا ایہا الذین

آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما“

جینک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان لانے والوں تم بھی اس پر درود بھیجو اور تسلیم کرو جو تسلیم کرنے کا حق ہے۔

یہ حکم بظاہر ”یا ایہا الذین آمنوا“ کو ہے یعنی تمام اہل ایمان کو لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ

”آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ و المؤمنون“ (البقرہ-250)

یعنی رسول پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لاتا ہے اور پھر دوسرے ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کے لئے سب کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ”سمعنا و اطعنا“ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پس خدا جو بھی حکم نازل کرتا ہے اس پر سب سے پہلے پیغمبر ہی ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی سب سے پہلے پیغمبر ہی کرتے ہیں۔ اور اسکی اطاعت بھی سب سے پہلے پیغمبر ہی کرتے ہیں۔

اب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کر رہا ہے اور فرشتے بھی اس پر نزول رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب وہ پہلے ہی رحمتیں نازل کر رہا ہے تو پھر دعا کرنے کا حکم کس لئے دیا۔ کیا وہ اہل ایمان کے دعا نہ کرنے کی صورت میں اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کرنے سے ہٹ جائیگا۔؟ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یہ سوال کر کے اس رحمت میں حصہ دار بن جائے اب آپ سوچیں گے کہ رحمت کے نزول کی دعا تو مومن پیغمبر کے لئے کر لیں گے دعوہ بھیجے والا بندہ اس کی رحمت میں حصہ دار کیسے بنے گا تو خداوند تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا۔

من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها (النساء-86)

جو بھی کوئی کسی کیلئے اچھی سفارش کرے گا تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔

اور تفسیر التبیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ:

قال ابو علی: ”الشفاعة الحسنۃ الدعاء للمؤمنین یعنی ابوعلی کے

قول کے مطابق مومنین کیلئے دعا کرتا ہیں۔

”وقال الحسن و مجاہد و ابن زید: الشفاعۃ ہی مسالۃ الانسان

فی صاحبہ ان ینالہ خیر بمسالتہ " یعنی حسن اور محابہ اور زید نے یہ کہا ہے کہ یہاں شفاعت سے مراد کسی انسان کا اپنے کسی ساتھی کے لئے دعا کرنا ہے سوال کرنا ہے تاکہ اسکی دعا سے اور سوال سے اس کو بھلائی نصیب ہو۔

بہر حال مفسرین نے یہاں شفاعت سے مراد کسی مومن کو کسی مومن کے لئے دعا کرنا لکھا ہے۔ یعنی جو کوئی اپنے برادر مومن کے لئے اچھی دعا کریگا تو اسکا اجر و ثواب اسکو بھی ملیگا اور وہ خود بھی اس دعائیں حصہ دار بن جائیگا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ معروف حدیث ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا تو خدا اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کریگا۔ اور جو کوئی مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے گا خدا اس پر سو مرتبہ رحمتیں نازل کریگا۔ اور جو کوئی مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے گا یعنی مجھ پر نازل رحمت کی دعا کریگا تو خدا اس پر ہزار مرتبہ رحمتیں نازل کریگا۔

اور قرآن کریم پیغمبر کی اس حدیث کی ان الفاظ کے ساتھ تصدیق کرتا ہے کہ:

"من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" (الانعام- 161)

جو شخص ایک نیکی کریگا تو خدا اس کو اسکا دس گنا ثواب عطا فرمائے گا۔

دیتا بھی وہ آپ ہی ہے اور دینے کے لئے مانگنے کی ترکیبیں بھی وہ آپ ہی بتاتا ہے اور جو چیز دینی بھی اسی نے ہے، وہ اس کے لئے یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو میں نے ہی اسے دینی ہے، اس کے لئے میرا بندہ مجھ سے ہی سوال کرے۔ اس کے لئے وہ مجھ سے ہی مانگے۔ اس کے لئے وہ مجھ سے ہی دعا کرے۔ اور گڑگڑا گڑگڑا کر یہ زاری کے ساتھ چپکے چپکے پوشیدہ طور پر میرے سامنے ہی اپنی التجائیں پیش کرے تاکہ اس میں ریاہ کا بھی ذرا سا شائبہ نہ رہے۔ تاکہ وہ جان لے کہ واقعاً میرا یہ بندہ مجھ کو ہی ان چیزوں کا دینے والا سمجھتا ہے۔ لیکن یہ شخص ان چیزوں کو جو دینی ہی اس نے ہیں۔ اس کی بجائے کسی اور سے

مانگنے لگ جائے تو وہ کیا سمجھے گا۔ یقیناً وہ یہی سمجھے گا کہ یہ شخص میری بجائے اس دوسرے کو ان چیزوں کو دینے والا سمجھتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے۔ حاجت روائی کے لئے التجا کر رہا ہے۔ اپنی مرادوں کے برآنے کے لئے دعائیں کر رہا ہے کیا وہ اس بات کو گوارہ کر سکتا ہے، یہ تو اس نے اس کو میرا شریک بنا دیا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ہر گناہ بخش دوں گا مگر شرک کو نہیں بخشوں گا۔ کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنا، اسکی ضروریات کے لئے صرف اپنا محتاج بنایا ہے اور وہ ہر شخص سے بچا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاجتیں اس بے نیاز سے طلب کرے جیسا کہ سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”یا ایہا الناس انعم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید“ (فاطر-15)

اے لوگو تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے پروا ہے نیاز اور اللق حمت

اس آیت میں ”واللہ هو الغنی الحمید“ میں واللہ اور الغنی کے درمیان جو ضمیر مشفصل لایا ہے۔ جو مصروف لالت کرتا ہے۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کے سب کے سب محتاج ہیں۔ سب کے سب نیاز مند ہیں اور وہی اور صرف وہی ایک بے پروا ہے نیاز اور غنی ہے۔ بناء بریں اللق حمت بھی صرف اسی کی ذات ہے اس کے علاوہ اور کوئی غنی حمید نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی بے نیاز اور ہر چیز سے بے پروا نہیں ہے۔

لیکن شیخ احمد احسائی اپنی کتاب شرح زیارت میں یہ کہتا ہے کہ:

”واما المستکونات وکل واحد منها لایذ بعافیہ ہو من الفقر

بجناب الغنی لحمید سبحانہ و تعالیٰ وہم جناب المعنی والشان الرفیع

کما فی دعائہ الہی وقف السائلون باک ولاذ الفقراء بجنابک و هذا کل

فی وجود الذی ہو ظاہر الشیء“ (شرح زیارت ص 381 سطر 15-16)

اور مخلوقات میں ہے ہر ایک اپنے اس فقر کی وجہ سے جو اس میں ہے جناب غنی حمید، سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ اور وہ جناب منبع و شان رفیع یعنی غنی حمید محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں، جیسا کہ انکی دعا میں مذکور ہو ہے کہ:

اے خدا سائل تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور فقراء نے تیری جناب میں رجوع کیا ہے۔ اور یہ سب خطاب اس وجود میں ہے جو ظاہر ہے۔

جیسا کہ ہم سابق میں ثابت کر آئے ہیں کہ شیخ احمد احسانی کے نزدیک کوئی شے مادہ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی، پس محمد و آل محمد تو جس مادہ سے خلق ہوئے وہ مادہ خدا ہے "و مادہ نہیں ذات" اور خدا کا مادہ اسکی عین ذات ہے اور باقی ساری مخلوق محمد آل محمد علیہم السلام کے مادہ سے بنی ہے۔

لہذا مذکورہ عبارت میں اس نے جو یہ کہا ہے کہ مخلوق میں سے ہر ایک اپنے فقر کی وجہ سے جناب غنی حمید سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں ملتی ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا وہ مادہ ہی غنی حمید سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ظاہر ہے اور ہر پیدا ہونے والا انہیں کا محتاج ہے۔ لہذا وہ جناب منبع و شان رفیع یعنی غنی حمید سبحانہ و تعالیٰ محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذات گرامی ہے اور دعا کرنے والے اپنی دعاؤں میں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ سائل تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور فقراء نے تیری طرف رجوع کیا ہے تو یہ وقوف اور یہ رجوع محمد و آل محمد علیہم السلام کی طرف کیا جاتا ہے اور اے خدا کا خطاب بھی محمد و آل محمد علیہم السلام سے ہی ہے۔ "ہذا کل فی وجہ الذی ہو ظاہر الشیء" لیکن دینا کی یہ بزرگ بستیاں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب علیہ السلام جنہیں شیخ احمد احسانی غنی حمید کے معنی بتلاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ "وہم ذالک الجناب المنیع والشان الرفیع" یعنی وہ بے مثل اور بارفعت شان والے غنی حمید محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ ان

میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا توارشاد گرامی یہ ہے کہ: ”الفقری فخری“ یعنی فقر ہی میرے لئے باعث فخر ہے۔ اور اس فقر سے مراد بھکاری ہونا، یا گدا گرو بے نوا ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی مراد صرف اور صرف خدا کے سوا کسی کا محتاج اور نیاز مند نہ ہونا ہے۔ یعنی پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف اور صرف خدا کی بارگاہ کا محتاج اور نیاز مند ہے اور کسی کا نہیں۔

اور امیر المومنین نے جس بات پر اپنے فخر کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔

كفّٰ لی فخرًا ان تکون لی دبا

■ کفّٰ لی عزّا ان اکون لک عبدا

پروردگار میرے لئے تو فخر کی بس یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میری عزت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔

اب اندازہ لگائیں کہ جس مذہب (شیخہ) کا بانی یہ کہہ رہا ہے کہ ”اللہی وقف السائلون بساک ولاذ الفقراء بجنابک“ کا مطلب یہ ہے کہ سارے سائل محمد وآل محمد علیہم السلام کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کی جناب میں التجا کر رہے ہیں۔ اس مذہب کے رؤسا اور مبلغین نے جو عقیدہ پھیلایا کیا اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں وہ محمد وآل محمد علیہم السلام ہی دیتے ہیں۔ لہذا جو کچھ مانگنا ہے وہ محمد وآل محمد علیہم السلام سے ہی مانگو، یہی وجہ ہے کہ سادہ لوح عوام تو رہے ایک طرف ہم نے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں وہ محمد وآل محمد علیہم السلام ہی دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پختن پاک ہی دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مولا علی دیتے ہیں یا مولا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔

اگرچہ ہم نے اپنی کتابوں ”الحقائد الحقیہ“ میں اور ولایت قرآن کی نظر میں ”میں

غریب شیخ کے عقائد پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ لیکن موضوع کے اعتبار سے یہاں پر بھی ایک بات کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شیخ احمد احسائی اپنی کتاب شرح زیارت میں علامہ مجلسی کی ”انتم السبیل الاعظم“ کی شرح کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ : قال الشارح (مجلسی) رحمته اللہ علیہ فان طریق متابعتهم فی العقائد والاعمال اقوم الطريق یعنی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ”انتم السبیل الاعظم والصرائط الاقوم“ کی شرح میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عقائد و اعمال میں آئمہ علیہم السلام کی اتباع اور پیروی اقوام الطريق یعنی سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں شیخ احمد احسائی لکھتا ہے ”اقول قوله علیہ السلام انتم السبیل الاعظم ؛ یرید انہم علیہم السلام سبیل اللہ الی خلقہ ای طریقہ الی جمیع خلقہ فی کل ایجاد و تکلیف ، فلا یوجد شیئاً ولا یعد شیئاً بما لہ و بما بہ لمن دونہ الا بواسطہم فہم سبیل الایجاد والفیض من فعل اللہ سبحانه فلا یستمد شیئاً من الحق فی صدور و بقاء الایہم ومنہم ولہم کما لا یستمد شیئاً من اشعة السراج و منها ولہا کذا لک ہم علیہم السلام“ (شرح زیارت شرح احمد احسائی ص 188)

ترجمہ: علامہ مجلسی کے برخلاف میں یہ کہتا ہوں کہ انتم السبیل الاعظم سے مراد یہ ہے کہ آئمہ علیہم السلام تمام خلق کیلئے شریعت میں بھی اور پیدا کرنے اور ایجاد و خلق کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے سبیل ہیں یعنی ہر چیز کے خلق ہونے میں بھی اور امور شریعت میں بھی تمام مخلوق کے لئے وہی واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ پس کوئی بھی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی چیز کسی سے مدد حاصل کر سکتی ہے۔ (فلا یستمد شیئاً) مگر آئمہ علیہم السلام کے واسطہ سے۔ پس وہی اللہ کے فعل سے ایجاد و فیض میں سبیل ہیں۔ پس کوئی بھی چیز اپنے

صدور یعنی ایجاد و خلق میں اور اپنی بقا کے لئے امداد حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن اسکی علت فاعلی۔ علت مادی اور علت غائی آئمہ علیہم السلام ہی ہیں۔ جس طرح سے کوئی بھی چیز اپنے وجود و بقا کے لئے آگ کے فضل سے چراغ کی شعلوں کے ذریعہ مدد حاصل نہیں کر سکتی سوائے چراغ کے ظاہری شعلہ کے ذریعہ اور اسی طرح آئمہ علیہم السلام ہیں۔

مذہب شیخیہ اور شیخی سہلغین نے اس عقیدہ کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب بہت ہی کم شیعہ ایسے ہو گئے جو یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں کہ خلق کرنے والے بھی یہی ہیں رزق دینے والے بھی یہی ہیں اولاد دینے والے بھی یہی ہیں۔ مشکل کشاء بھی یہی ہیں مدد دینے والے بھی یہی ہیں لہذا وہ انہیں کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ انہیں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ انہیں سے رزق مانگتے ہیں انہیں سے اولاد مانگتے ہیں۔

البتہ کچھ سمجھ دار قسم کے شیعہ جو کچھ نہ کچھ قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد سے آشنا ہیں جب یہ باتیں ان کے ضمیر سے ٹکراتی ہیں تو وہ پریشان ہو کر علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کہنا جائز ہے۔ تو وہ انہیں ان باتوں کو جائز بنانے کی ترکیب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شفاعت کی نیت سے کہے یا ان کے وسیلہ سے یا انکے واسطے سے مانگے تو جائز ہے۔

لہذا آئیے اس بارے میں غور کریں کہ قرآن کریم اور ارشادات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں شفاعت اور وسیلہ اور واسطہ کسے کہتے ہیں۔

شفاعت کے بارے میں تحقیق

شفاعت کا قرآن کریم میں تین طرح سے ذکر ہوا ہے پہلی صورت وہ ہے جس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں ہوا ہے۔ اور جس کا کچھ بیان سابقہ اوراق میں ہو چکا ہے۔ اور وہ کسی مومن کے لئے دعائے خیر کرنا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔

”من يشفع شفاعة حسنة يمكن له نصب منها۔ (النساء-85)

یعنی جو بھی کوئی کسی کے لئے اچھی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔

ہم اس آیت کے بارے میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ یہ شفاعت دعا کے معنی میں ہے۔ اور اسکی ہر ایک کو اجازت ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور ہر مومن کے لئے کر سکتا ہے اور اپنے برادر مومن کے لئے دعا کرنے کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے اور خود اس آیت میں یہ کہہ کر کہ جو کوئی کسی کی اچھی سفارش کرے گا تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملیگا۔ اس شفاعت یا دعا کرنے کی تحریص کی گئی ہے۔ جب دعا ہر کوئی کر سکتا ہے تو ہر کسی سے دعا کے لئے التماس کیجا سکتی ہے۔ تو انبیاء و آلہ علیہم السلام سے تو دعا کی درخواست کرنا قبولیت دعا کے لئے زیادہ موثر ہوگی لیکن دعا و التماس دعا کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے میں جو بات دلیل بنے گی وہ دعا کے الفاظ ہونگے۔ یا التماس دعا کے الفاظ ہونگے۔

ایک مشہور روایت ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار کے یہاں کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہذا انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس آپ کے نائب خاص کے توسط سے عریضہ بھیجا کہ یا امام آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند تعالیٰ مجھے اولاد نصیب عطا کرے۔ لہذا امام علیہ السلام کی طرف سے یہ توقع مبارک صادر ہوئی کہ:

”دعانا الله لك من رزق ولدین ذکرین خیرین“

ہم نے تمہارے لئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب دو نیک اور صالح فرزند عطا کریگا۔

اس میں التماس دعا کے الفاظ بھی یہ ہیں۔ کہ آپ، میرے لئے خدا سے دعا کریں۔ اور امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ کہ ہم نے تمہارے لئے بارگاہ خدا میں دعا کی

اور چونکہ آئمہ علیہم السلام خدا کے برگزیدہ مصطفیٰ و منتخب ہوتے ہیں۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ انہیں خدا وحی کے ذریعہ جس بات کی اطلاع دینی ہوتی ہے یا آگاہ کرتا ہوتا ہے آگاہ کر دیتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی دعا کے جواب میں خدا نے جو وحی والہام کیا اسے امام علیہ السلام نے اپنی توفیق مبارکہ میں لکھ کر بھیج دیا۔

اور علی ابن احمد الدلال قمی کی روایت میں بھی یہی آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے خلق و رزق کے بارے میں سوال کا جواب نفی میں دیتے ہوئے یہی فرمایا کہ ہمیں خلق و رزق کا کام سپرد نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا یہ شفاعت جو طلب دعا یا التماس دعا کے معنی میں ہے بالکل جائز ہے اور شفاعت یعنی طالب دعا یا التماس دعا کے لئے کسی سے بھی درخواست کرنا بالکل جائز ہے درست ہے اور صحیح ہے۔

اب قابل غور بات یہ ہے کہ بت پرست جو بتوں کے لیے یہ کہتے تھے کہ ”ہولاء صفاؤنا عند اللہ“ یہ ہماری اللہ کے پاس شفاعت کرینگے۔ شرک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انکا یہ کہنا کہ یہ ہماری اللہ کے پاس شفاعت کرینگے واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی اللہ مانتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات قرآنی ایسی ہیں جن میں خود خدا نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ بت پرست اللہ ہی کو اپنا اللہ اور ساری کائنات کا خالق مانتے تھے اور یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر یا لکڑی کے مجسموں سے دعائیں نہیں مانگ سکتا بلکہ یہ ان کے بزرگوں کے مجسمے تھے، جن کے حسی وجود سے ان کے دل میں ان کے موجود ہونے کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ لہذا وہ دراصل اپنے ان بزرگوں کو ہی مخاطبت کرتے تھے اور ان ہی کے سامنے اپنی التجائیں اور درخواستیں اور حاجات پیش کرتے تھے۔ اور اپنے ان بزرگوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ یعنی وہ اپنے

ان بزرگوں سے جن کے وہ مجسمے تھے یا التماس نہیں کرتے تھے کہ خدا سے ان کے لئے دعا کریں۔ لہذا انکا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے غلط تھا اور صرف بہانہ کے طور پر تھا۔ اور غلط توجیہ تھا۔ انکا یہ کہنا کہ یہ ہماری اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے قیامت کے لئے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حتماً یقیناً تمام مشرکین عرب روز آخرت کے یا روز قیامت کے قائل ہی نہیں تھے۔ اور قرآن کریم میں روز آخرت کے لئے روز قیامت کے لئے جتنی بھی آیات آئی ہیں۔ ان میں سے اکثر ان مشرکین عرب کے روز قیامت کے انکار کے جواب میں ہی ہیں۔ لہذا انکی یہ بات قیامت میں شفاعت کے لئے نہیں سمجھی جاسکتی کہ یہ کہا جائے کہ قیامت میں کوئی شخص خدا کے سامنے کسی کی شفاعت کی جرات نہیں کر سکتا۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ“ سوائے اسکے جس کو خدا اجازت دے اور انکے وہ بت یا انکے وہ بزرگ جن کے وہ مجسمے تھے اس بات کے لئے مجاز نہیں تھے۔

اور اگر وہ اپنے بزرگوں سے جن کے وہ مجسمے تھے التماس دعا کرتے تو انکا اپنے بزرگوں سے التماس دعا کرنا ہرگز ہرگز شرک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 85 یہ کہتی ہے کہ کسی کے لیے خدا سے دعا کرنا یا کسی سے خدا سے دعا کرنے کی التماس کرنا شرک نہیں ہے بلکہ عین ثواب ہے اور جائز ہے۔ تو پھر مشرکین عرب کو مشرک کیوں کہا گیا ہے۔ جب کہ وہ اللہ ہی کو اللہ مانتے تھے۔ اور کسی سے دعا کے لئے التماس کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے خدا نے اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ والہ نے ان کو مشرک کہا ہے۔ اور ان کے یہ کہنے کو قبول نہیں کیا کہ یہ ہماری اللہ کے پاس شفاعت کریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی کے عقیدے کا اظہار کسی کی نیت کا اظہار اس کے الفاظ سے ہی ہوتا ہے اگر بت پرست یہ کہتے کہ اے جیل خدا سے دعا کرو کہ وہ بارش برسا دے۔ اے لات خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اولاد دیدے۔ اے عزیزی خدا سے دعا کرو کہ وہ ہماری

مشکلات کا حل کر دے پریشانیوں کو دور کر دے اور مصیبتوں کو نال دے تو یہ ہرگز شرک نہ ہوتا، چاہے ان کو اس کام سے کوئی فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ اور انکا یہ فعل فضول اور بے فائدہ ہی ہوتا۔ لیکن شرک نہ ہوتا۔

لیکن وہ تو خود ان بتوں سے کہتے تھے یا اپنے ان بزرگوں سے کہتے تھے جن کے وہ مجسمے تھے کہ اے جبل ہمیں اولاد دو، اے لات ہماری مشکلات کو حل کر دو، اے عزرائل ہماری مصیبتوں کو دور کر دو، تو ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کام وہی کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ انہیں سے مانگتے تھے اور یہ بات ایسی نہیں تھی کہ خدا اسکا مطلب ہی نہ سمجھتا ہو کہ یہ دراصل مجھ سے شفاعت کرنے کو کہہ رہے ہیں یا خود انہی سے مانگ رہے ہیں۔ اس لئے خدا نے قرآن کی کئی آیات میں واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ اپنے بتوں سے شفاعت کرنے کے لئے نہیں کہتے تھے، دعا کرنے کے لئے نہیں کہتے تھے بلکہ میرے بجائے خود ان ہی سے مانگتے تھے ان ہی سے دعائیں کرتے تھے۔

چنانچہ سورۃ رعد میں ارشاد ہوا۔

”وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ“ (رعد-14)

یعنی جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں۔

اور سورۃ الاعراف میں اس طرح ارشاد ہوا۔

”وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ“ (الاعراف-197)

اور وہ جن سے تم خدا کو چھوڑ کر دعائیں کرتے ہو

اور سورۃ فاطر میں اس طرح ارشاد ہوا

”وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ“ (فاطر-13)

اور خدا کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں کرتے ہو۔

اور سورہ الاعراف میں ہی ایک اور آیت میں ارشاد ہوا۔

”ان الذين تدعون من دون الله (الاعراف-194)

یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن سے تم دعائیں کرتے ہو۔

غرض کئی آیات میں خداوند تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ ان سے طلب شفاعت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں سے اپنی حاجت براری کے لئے دعائیں کرتے تھے۔

مسلمانوں میں شامل بہت سے فرقے مثلاً، مثنویہ، شیخیہ، اور صوفیہ جو توحید کو شیعہ کہلاتے ہیں۔ وہ تو خیر مانگتے ہی محمد و آل محمد علیہم السلام سے ہیں اور علی الاعلان مانگتے ہیں اور اس دعوے اور عقیدے کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یہی دینِ والے ہیں بلکہ ان کے نزدیک تو خدا کچھ دے ہی نہیں سکتا نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ جس کو کچھ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ محمد و آل محمد ہی کرتے ہیں۔

”فلا يستعمل شئاً من الحق فى صدور و بقاء الا بهم و منهم و لهم

(شرح زیارت جامعہ شیخ احمد احسائی ص 185)

لیکن ان کے بہکائے میں آ کر بہت سے لاعلم بے خبر اور سادہ لوح شیعہ عوام بھی ان ہی سے مانگتے ہیں۔ اولاد ان سے مانگتے ہیں۔ رزق ان سے مانگتے۔ مشکل کشائی کی دعائیں ان سے کرتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کی درخواستیں ان سے کرتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد ہی دیتے ہیں۔ نچقن پاک ہی دیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا ہی دیتے ہیں مولا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ مگر کچھ شیعہ ایسے ہیں جو اس بات کی قیامت کو سمجھنے لگے ہیں لہذا وہ اس بات کے بارے میں علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو وہ انہیں مشرکین عرب والا بہانہ سکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور پھر وہ سادہ لوح شیعہ عوام مشرکین عرب کی

طرح کہتے ہیں کہ ہم تو شفاعت کے طور پر ان سے مانگتے ہیں۔

سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 کے مطابق شفاعت کے لئے التماس کرنا برحق

ہے۔ لیکن اس کے الفاظ شفاعت کے عنوان سے ہونے چاہیں۔ بت پرستوں کی طرح نہیں

ہو۔ نہ چاہیے کہ مانگ انہی سے رہے ہیں اور شفاعت کا بیانا کرتے ہیں اور مفوضہ و صوفیہ و

شیخہ کی طرح بھی نہیں ہو۔ غلط چاہیے جو خود کو شیعہ ہی کہتے ہیں اور جس طرح اشیہ جاڑوی نے

لکھا ہے اس طرح بھی نہیں ہو چاہیے کہ ہم تو علم سے نہیں مانگتے، بلکہ صاحب علم سے

مانگتے ہیں۔ حالانکہ نہ علم سے مانگنا جائز ہے نہ صاحب علم سے مانگنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ علم

اس لئے نہیں نکالے جاتے کہ تم ان سے دعائیں مانگو یا صاحب علم سے دعائیں مانگو۔ کیونکہ

خدا نے تو ملائکہ و عزیز مریم و عیسیٰ مسیح تک کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ:

”لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تعویلاً“

ان بزرگ انبیاء علیہم السلام کو مشکلات کے حل کرنے اور مصیبتوں کے ٹالنے کا کوئی اختیار

نہیں ہے۔

اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات کہ جو علماء شیعہ عوام کو اپنی حاجات ان سے

طلب کرنے ان سے مدد مانگنے اور ان سے دعائیں کرنے کے لئے فتوے دیتے ہیں ان

کے پاس ان انبیاء کے معجزات کو دلیل میں پیش کرنے کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ

اس مطلب کے لئے ایک بھی نص قرآن سے پیش نہیں کر سکتے۔

بہر حال یہ شفاعت کی وہ قسم ہے جو دعا کے معنی میں ہے۔ اگر اس کے الفاظ اس

قسم کے ہوں کہ گویا سوال کرنے والا التماس دعا کر رہا ہے۔ تو یہ عین حکم خدا کے مطابق

ہے۔ اور اگر سوال و دعا کے الفاظ اس قسم کے ہوں جس سے یہ ثابت ہو کہ سوال کرنے والا

انہیں سے مانگ رہا ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ یہ سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ

یہی دیتے ہیں۔ یہی مدد کرتے ہیں۔ یہی مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ تو یہ مشرکین عرب کے سوال کی طرح ہے جو شرک ہے۔ چاہے یہ بھی مشرکین عرب کی طرح یہی کہتے رہیں کہ ”ہو لاء شفائونا عند اللہ“ تو اس طرح کہنے سے نہ مشرکین عرب کا شرک تو حید بن سکاوند ہی آج اس طرح سے کہنے سے انکا شرک تو حید بن سکاوند ہے۔ معلوم نہیں ہمارے شیعہ بھائی شرک کی قیامت سے کیوں نہیں ڈرتے اور آنحالیہ خدا نے یہ فرمایا کہ وہ ہر قسم کا گناہ بخش دیگا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔

لیکن خدا نے اپنے تمام بندوں سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ ان کے تمام گناہ بخش دیگا۔ جیسا کہ سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا ہے۔

”قل یا عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطروا من رحمت

الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الزمر-53)

ترجمہ: اے رسول کہہ دو۔ اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ بیشک خدا تمہارے کل گناہوں کو بخش دیگا بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔

اور بخشنے کی ترکیب بھی خود ہی بتلاتا ہے اور اپنے انبیاء کے ذریعے کھل کر اعلان کرتا ہے جیسا کہ سورۃ ہود میں حضرت صالح سے اعلان کرایا ہے کہ:

”فاستغفروا ثم تو بوا اليه ان ربي قريب مجيب“ (ہود-61)

حضرت صالح نے کہا کہ پس تم اپنے پچھلے گناہوں کے لئے اللہ سے معافی مانگ لو اور آئندہ کے لئے توبہ کر لو بیشک میرا خدا ہر ایک سے قریب ہے۔ اسکی دعا و استغفار تو بہ کو سنتا بھی اور اسکی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔

لیکن آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے پیغمبر اور آئمہ علیہم السلام کے لئے جس آیت

کا حوالہ دیا ہے وہ ہر فرد بشر کے لئے نہیں ہے کہ جب تک وہ پیغمبر صلعم یا آئمہ علیہم السلام میں سے کسی امام کے پاس جا کر استغفار نہیں کریگا۔ اور پیغمبر بھی اس کے لئے استغفار نہیں کریں گے وہ بخش نہیں جائیگا۔ بلکہ وہ ان منافقین کے بارے میں ہے جنہوں نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ناراض کیا تھا اور یہ نہیں کے لئے فرمایا تھا کہ:

”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما“
(انبیاء-64)

اگر وہ اس وقت سب کد انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے اور خدا سے طلب بخشش کرتے اور پیغمبر بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرتے والا رحیم پاتے“
(تفسیر موضوعی جلد 2 ص 415)

چونکہ بہت سے شیعوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آئمہ علیہم السلام سے بنی دعائیں کرنا شروع کر دیا ہے لہذا وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر لائے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت اس مقصد کے لئے قطعی طور پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کیونکہ کوئی بھی صاحب عقل اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خود پیغمبر اور آئمہ اطہار کے زمانہ میں اس وسیع و عریض سلطنت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بالمشافہ پیغمبر یا آئمہ اطہار کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی مغفرت کی دعا کے لئے التجا کرتے اور اس آیت کی شان نزول کے بارے میں خود آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنی تفسیر موضوعی منشور جاوید قرآن جلد چہارم میں جنگ بنی مصطلق کا حال بیان کرتے ہوئے عبد اللہ ابن ابی ریحس المنافقین کے بارے میں اس طرح لکھا ہے۔

”قرآن وراہین سورۃ متین گنتار رئیس حزب نفاق را بہ انتقاد از ان نقل می کند آنجا کہ می فرماید“

یعنی قرآن نے اس سورۃ (المنافقوں) میں رئیس منافقین عبد اللہ بن ابی کی گفتگو اس پر تنقید کے لئے اس طرح نقل کیا ہے۔

”ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفذوا

واللہ عزائیں السموات والارض ولكن المنافقین لا یفقیہون“

یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے اصحاب پر کچھ خرچ نہ کرو۔ تاکہ وہ پیغمبر کے پاس سے تتر بتر ہو جائیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے خدا ہی کے لئے ہیں۔ لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے۔

”یقولون لنن دجنا الی المدینۃ لیخیر جن الاعز منها الازل واللہ

العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون“

وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو عزت والا شخص ذیل آدمی کو باہر نکال دے گا حالانکہ عزت ساری خدا کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور مؤمنین کے لئے ہے لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔

(تفسیر موضوعی فارسی منشور جاوید قرآن جلد چہارم ص 87)

اس کے بعد آیت اللہ استاد جعفر سبحانی لکھتے ہیں۔

”نزول این آیت منافق رسواری سواتر ساخت۔ مع الوصف۔ گردہی بر

این بود کہ عبد اللہ را بہ نزد پیامبر برد تا پیامبر در حق او طلب امرزش کند، وقتی بہ او چنین پیشنهاد کردند او بر اثر فقدان ایمان، استغفار پیامبر را کہ جز دعا در حق او چیزی نبود سجدہ بر پیامبر تلقی کرد و گفت، دستور دادی کہ با او ایمان بیاورم، ایمان آوردم گفت زکات مال خود مرا بدہم، دادم، اکنون می گوئید بروم براو سجدہ کنم۔ ناگفت پیدا است زمینہ حائے تا مساعد ہر نو بذر صالح و پاک را ضائع می سازد، سخن تا صحت در کام بد اندیشان تلخ می آید قرآن در این

مورد می فرماید۔ ”واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو واروهم و
رايتهم يصدون وهم يستكبرون“

(تفسیر موضوعی فارسی مشور جاوید قرآن ص 87-88)

ترجمہ: ان آیتوں کے نازل ہونے نے رسوا متاقل کو اور بھی رسوا کر دیا۔ اس کے باوجود
اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ عبد اللہ کو پیغمبر کے پاس لے چلیں تاکہ پیغمبر
اس کے لئے طلب مغفرت کریں۔ جس وقت انہوں نے اس کے سامنے یہ پیش نہاد کی تو
اس نے ایمان کے نکتہ ان کے باعث پیغمبر کے استغفار کو جو سوائے اس کے لئے دعا کرنے
کے اور کچھ نہیں تھا پیغمبر کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کے لئے
کہا میں ایمان لے آیا۔ تم نے کہا میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو وہ بھی میں نے
دیدي۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کے پاس جا کر اس کو سجدہ کروں۔

یہ بات کہے بغیر واضح ہے کہ خراب زمین میں اچھے سے اچھا بیج بھی ضائع ہو جاتا
ہے اور ہیئت کرنے والوں کی باتیں بداندیش لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں۔ قرآن اس بارے
میں یہ کہتا ہے کہ:

جب ان سے یہ کہا گیا کہ آ پیغمبر کے پاس چلو تاکہ رسول اللہ تمہارے لئے طلب
مغفرت کریں تو وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور تکبر کے ساتھ مغرور ہو کر خود کو راہ خدا سے
باز رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”ما صبيان عبد الله از يك نكة غفلت و اشهد و ان ایں دعائے رسول گرامی در زمینہ
ہائے مساعد و آمادہ مستجاب می گردد۔ نہ در زمین کو رو گوشهای کر۔ دعا و لایا، بسان بذر صالح
است کہ اگر در سر زمین ناپاک پاشیدہ گردد ہرگز رشد نمی کند۔ ازیں جہت قرآن و ایں مورد
می فرماید ”سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تغفر لهم لن يغفر الله لهم ان

اللہ لا یہدی القوم الفاسقین

(تفسیر موضوعی فارسی جلد چہارم منشور جاوید قرآن ص 88)

ترجمہ: عبد اللہ کو نصحت کرنے والوں نے ایک نکتہ کی طرف سے غفلت کی اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی دعا تیار و آمادہ زمین میں قبول ہوتی ہے نہ کہ اندھے اور بہرے لوگوں کی زمین میں۔ اولیاء کی دعا ایک اچھے بیج کی طرح ہوتی ہے۔ کہ اگر اسے ناپاک اور خراب زمین میں بکھیرا جائیگا تو وہ ہرگز نہ اگے گا۔

اس لئے قرآن اس بارے میں یوں کہتا ہے کہ: ان کے لئے برابر ہے چاہے تم ان کے لئے استغفار کرو یا استغفار نہ کرو اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

(تفسیر موضوعی جلد چہارم منشور جاوید قرآن ص 88)

یہ کچھ تو آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے لکھا ہے۔ لیکن قرآن تو اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ”استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن لیستغفر اللہ لہم (التوبہ-88)

یعنی اے میرے حبیب تم ان منافقین کے لئے دعا کرو یا ان کے لئے دعا نہ کرو اگر تم ان کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی خدا ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔

تو آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے تفسیر موضوعی جلد دوم اردو ترجمہ کے صفحہ 415 پر جس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اگر وہ رسول اللہ کے پاس چلے آتے اور وہ اللہ سے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا پاتے۔ تو وہ اسی عبد اللہ بن ابی کے بارے میں ہے جس کا حال خود انہوں نے اپنی تفسیر موضوعی فارسی جلد چہارم کے صفحہ 87-88 پر لکھا ہے۔ ”اور پیغمبر سے استغفار کرانے کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ چونکہ عبداللہ بن ابی نے خود پیغمبر کی توہین کی تھی، ان کے قلب مبارک کو اذیت پہنچائی تھی خود کو عین کا معزز ترین شخص کہا تھا۔ اور پیغمبر کو

(نعوذ باللہ) ذلیل ترین آدمی کہا تھا۔ (سورۃ النافقین) لہذا پیغمبر کو قلبی طور پر دکھ پہنچا تھا تو جو کچھ اس نے پیغمبر کو کہا تھا اسے تو یہ صورت میں پیغمبر نے ہی معاف کرنا تھا۔ اس آیت میں ایک سبق ہے کہ خدا اپنے گناہ تو استغفار کی صورت میں معاف کر دیتا۔ لیکن اس کے بندوں میں سے اگر اس نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے تو اسکو صرف وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ یہاں بھی چونکہ عبد اللہ ابن ابی نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی تھی لہذا اسکو تو صرف پیغمبر ہی معاف کر سکتے تھے۔ اور پیغمبر کی توہین کی وجہ سے خدا کی ناراضگی کے لئے پیغمبر نے ہی اس کے لئے استغفار کرنا تھا۔

اس آیت کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آنکھیں اٹھارے علیہم السلام سے طلب حاجات کرنے والوں اور ان سے دعا میں مانگنے والوں یا مولانا علی دینے میں، یا مولانا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کہنے والوں کی باتوں کے جواز میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر تادم ہوا اپنے کئے پر دل میں شرمندہ ہو اور اپنے دل میں یہ سمجھے کہ تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ اور آئندہ کے لئے وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور سابقہ گناہ کے لئے خدا سے معافی مانگے، اگر وہ گناہ خدا کا ہے اور اگر کسی بندے کو اذیت پہنچائی ہے تو اسکی تلافی کرے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔

اور اگر زمین تیار نہیں ہے اور بیج اگانے کے قابل نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی استغفار کا راز مد نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کی یہ معروف حدیث ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کو قیامت کے دن کسی کی شفاعت کی ضرورت نہ ہوگی۔

لہذا بہتر یہی ہے کہ انسان خود توبہ کرے اپنے کئے پر پشیمان ہو۔ اور خدا سے اپنے سابقہ گناہ کی معافی مانگے اور اس کے بندوں کے حقوق کی تلافی کرے تو اس صورت میں خدا کا وعدہ یہ ہے کہ:

”قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة

الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم (الزمر-53)

یعنی اے میرے حبیب تم یہ اعلان کر دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ بیشک خدا تمہارے کل کے کل گناہوں کو بخش دینگا۔ بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ آیت بخشش کے لئے سب سے زیادہ وسعت والی ہے۔ اس آیت میں خدا نے ”عبادی“ کہا ہے یعنی اے میرے بندوں اور ”اسرفوا علی انفسہم“ کہا ہے یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر (گناہ کر کے) زیادتی کی ہے اور ”یغفر الذنوب جميعاً“ کہا ہے یعنی کل کے کل سارے کے سارے گناہ بخش دینگا۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور تمام بندوں کے لئے ہے۔ اور بعض نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اس آیت کی رو سے خدا جسے چاہے توبہ کے بغیر ہی بخش دے۔ لیکن خدا نے اس سے اگلی آیت میں تمام گناہوں کے بخشے جانے کی جو ترکیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ۔

”وانیبوا الی ربکم واسلموا الہ من قبل ان یتبکم العذاب ثم لا

تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یتبکم العذاب

(الزمر-54-55)

بغتقوانتم لا تشعرون“

ترجمہ: اور (اگر تم بخشش کے طلبگار ہو تو) اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو۔ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اس وقت سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو، کیونکہ پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے گی۔ اور جو جو اچھی اچھی باتیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر

نازل ہوئی ہیں۔ ان پر عمل کرو۔ اس سے پہلے کہ تم پر یکبارگی اچانک عذاب نازل ہو جائے۔ اور تم کو اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔

عام معافی کے اعلان کی آیت کے بعد بالکل ساتھ ہی سورۃ الزمر کی اگلی دو آیتوں میں اس عام معافی سے بہرہ اندوز ہونے کی ترکیب بتلا دی گئی ہے۔

سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، توبہ و اناہ کر دو، اپنے کئے پر عداوت و پشیمانی کا اظہار کرو اور اپنے رب سے یہ عہد کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے

دوسری بات یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اور اسکی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لو۔ ورنہ عذاب کے آنے کے بعد تمہاری کوئی مدد نہ کجا سکے گی

تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے لیے جو احکام نازل کئے گئے ہیں ان پر عمل کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آجائے۔ اور تم بے خبر پڑے ہوئے ہو۔

یہ ہے وہ لائحہ عمل اس عام معافی کا اس لائحہ عمل پر عمل کرنے سے تم نے اس سے پہلے جتنے گناہ کئے ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیگے، ورنہ تو خدا کی پہلی ہی نافرمانی کے بعد بندہ مستحق عذاب بن جاتا ہے۔

یہاں پر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا خدا شرکین و کافرین اور منافقین کو بھی بخش دیگا۔ کیونکہ اس نے شرکین کے بارے میں تو حتمی طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ

”ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (النساء-46)
یعنی یقینی طور پر اللہ اس جرم کو تو معاف نہیں کریگا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ہاں

اس کے سوا جو گناہ ہوگا۔ جس کو چاہے گا بخش دیگا۔

اور کافروں کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ:

”وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ“ (البقرة-91)

یعنی کافروں کے لئے تو بڑا ہی رسوائی کا عذاب ہے۔

اور منافقین کے بارے میں اس نے یہ فرمایا ہے

ان المنافقين هوى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً

(النساء-145)

اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے اور انکا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 54 اور 55 کا لائحہ عمل اختیار کرنے کی صورت میں شرک کرنے والوں کو اور کافروں کو اور منافقوں کو بھی بخش دیگا۔ کیونکہ مذکورہ آیات میں بیان کردہ لائحہ عمل پر عمل کرنے کی صورت میں شرک مشرک نہ رہے گا۔ کافر کافر نہ رہیگا، منافق منافق نہ رہیگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عذاب کے نازل ہونے یا موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ کیونکہ پیغمبر صلعم کے زمانہ میں جتنے اصحاب رسول تھے وہ سب کے سب مسلمان ہونے سے پہلے مشرک اور کافر ہی تو تھے۔ جب انہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کر لی یعنی شرک اور کفر چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور پیغمبر اکرم کی پیروی کرنے لگے۔ تو ان کا سابقہ شرک اور کفر کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اور منافقین کے بارے میں جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہونگے اس سے اگلی ہی آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

”الا الذين تابوا واصلحوا واعصموا يالله واخلصوا دينهم لله فاولئك

مع المومنین و سوف یوت انلہ لہمومنین اجر عظیماً (النساء 146)

ترجمہ: مگر ہاں جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی۔ اور خدا کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے نرا کھرا کر لیا۔ تو وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں۔ یعنی مومن ہیں اور خدا مومنین کو آگے چل کر آخرت میں بڑا ہی اچھا اجر دے گا۔

تو سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کی عام معافی کا اعلان مشرکین و کافرین، منافقین کو اور بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو شامل ہے۔ اور عبد اللہ بن ابی کے لئے جو پیغمبر کے پاس آنے کی شرط رکھی گئی تھی اور تھا اسکے استغفار کو کافی نہ سمجھا گیا تھا۔ تو اسکی وجہ یہ تھی کہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کی تھی۔ اور انکو اذیت پہنچائی تھی۔ اور اذیت جو بھی پہنچائے اور جسے بھی پہنچائے اس کے اکیلے استغفار سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ وہی معاف نہ کر دے جس کو اذیت پہنچائی گئی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ عادل ہے۔ یہ بات صرف پیغمبر صلعم کے لئے ہی نہیں ہے۔ اس نے عام معافی کا اعلان صرف اپنے گناہوں کے بارے میں کیا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ یا اذیت دی ہے تو جب تک وہی آدمی اس کو معاف نہیں کریگا خدا بھی اسکو معاف نہیں کریگا۔ بہر حال یہاں پر ہم شفاعت کی اس پہلی قسم کا بیان ختم کرتے ہیں۔ جس کی عام اجازت ہے ہر مومن کر سکتا ہے ہر وقت کر سکتا ہے۔ زندوں کے لئے کر سکتا ہے مردوں کے لئے کر سکتا ہے اور دوسروں سے بھی التماس دعا کر سکتا ہے۔

اب ہم شفاعت کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ شفاعت کی دوسری قسم وہ ہے جو روز آخرت سے متعلق ہے جس کے لئے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ:

”من الذی یشفع عنده الا باذنه“

کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کی جرأت کر سکے مگر صرف اس کی اجازت کے بعد۔
اس آیت میں جو آیت الکرسی کا حصہ ہے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اللہ کے پاس کسی کی
شفاعت کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی استثنائے کھدیا اور وہ استثنائے ہے کہ جسے وہ
اجازت دے اسکی اجازت سے ہی شفاعت کرنے والا شفاعت کریگا۔

اس سلسلے میں چند آیات کا بیان ہوا ہے جو آخرت میں شفاعت کا ذکر کرتے ہیں
پہلی آیت یہ ہے۔

”یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفداً ولسوق المجرمین الی
جہنم ورداً لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً“
(مریم 86-88)

اس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمن کے سامنے مہمانوں کی طرح جمع
کریں گے۔ اور گنہگاروں اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیا سے جانوروں کی طرح ہٹائیں گے
اس دن کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہ رکھتا ہوگا سوائے اس کے جس نے خدائے رحمن سے
شفاعت کا عہد لے لیا ہو۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی بات ہے اور تفسیر البیان میں اس
آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے ”لا یملکون المحقون الشفاعة الا لمن اتخذ عند
الرحمن عهداً، والعہد، المراد به الایمان والاقرار بوحدانیتہ و تصدیق
البیانہ فان الکفار لا یشفع لهم“ (البیان جلد 7 ص 151-152)

یعنی متقیوں کو بھی کسی کی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا۔ سوائے اس شخص کی سفارش کے جس نے
خدائے رحمن سے عہد لے لیا ہے۔ اور عہد سے مراد۔ ایمان ہے۔ اور خدا کی وحدانیت کا
اقرار ہے۔ اور اس کے انبیاء کی تصدیق کرنا ہے۔ کیونکہ کفار کی کوئی شفاعت نہیں کریگا۔

بالفاظ دیگر یہ آیت یہ کہتی ہے کہ کفار و مشرکین اور منافقین کی شفاعت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہ ہوگی۔

دوسری آیت اس طرح ہے۔

’یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا‘
(ط-109)

یعنی اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کو خدائے رحمن اجازت دے گا اور اس کا بولنا پسند کریگا۔

تفسیر التہیان میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے ”اخبّر اللہ تعالیٰ ان ذالک الیوم لا تنفع الشفاعة احداً فی غیرہ الا شفاعة من اذن له ان یشفع ورضی قولة فیہا من الانبیاء و الاولیاء والصدیقین والمؤمنین“

(تفسیر التہیان جلد 7 ص 209-210)

خداوند تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کا سفارش کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیگی۔ سوائے انبیاء و اولیاء اور مؤمنین میں سے اس شخص کے جسے خدا اجازت دے کہ تم شفاعت کرو اور اس بارے میں اس کی بات کو پسند کرے اس آیت سے بھی یہی ثابت ہے کہ یہ آخرت میں شفاعت کی بات کر رہی ہے۔ اور اس دن کوئی بھی نبی ہو یا ولی ہو یا صدیق ہو یا کوئی مومن ہو بغیر اذن خدا کے کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا۔

تیسری آیت میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔

”ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا قرع عن

(انبیاء-23)

قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق“

ترجمہ: اسکی بارگاہ میں کسی کی سفارش کام نہ آئیگی سوائے اس کے جس کے لئے خدا خود اجازت عطا کرے اس کے دربار کی حیثیت یہاں تک ہوگی کہ جب سفارش کرنے کا حکم ہوگا تو سفارش کرنے والے (ملائکہ) بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب اسکی گھبراہٹ دور کر دی جائیگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے فرشتے جواب دیں گے کہ حق بات تفسیر البیان میں اسکی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ ”ثم اخبر تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده اى عند الله الا لمن اذن الله له فى الشفاعة من العائكة والبنين والائمة والمؤمنين“

ترجمہ: یعنی اس کے بعد خداوند تعالیٰ خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کے پاس کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی، مگر ملائکہ۔ نبیوں، آئمہ اور مؤمنین میں سے جسے خدا شفاعت کرنے کی اجازت دے۔

چوتھی آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

”كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ اللّٰهِ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضٰى“ (انجم-26)

ترجمہ: آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہ آئیگی۔ مگر اسی وقت جب خدا کسی کو کسی کے بارے میں اجازت دے اور راضی ہو۔

ان مذکورہ آیات کے علاوہ قرآن کریم میں شفاعت کے موضوع پر اور بھی بہت سی آیات ہیں مگر موضوع کو ثابت کرنے کے لئے مذکورہ چار آیات ہی کافی ہیں۔ ان آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے۔

نمبر 1: یہ سب آیات آخرت میں شفاعت سے متعلق ہیں

نمبر 2: آخرت میں گناہوں کی بخشش کے لئے کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر صرف

وہی جسکو خدا اجازت دے گا۔ کہ وہ شفاعت کرے۔

نمبر 3: جن کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی ان میں ملائکہ و انبیاء و رسل ہادیان دین آئمہ طاہرین اور متقین و مومنین شامل ہیں۔

نمبر 4: جن کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ بھی صرف اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس کے لئے خدا شفاعت کرنے کی اجازت دے کہ تم اس شخص کے لئے شفاعت کرو۔

نمبر 5: جنکی شفاعت کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور انکی کوئی بھی شفاعت نہ کرے گا۔ ان میں سب مشرکین و کافرین اور منافقین شامل ہیں۔

شفاعت برحق ہے اور جسکو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، اس کے لئے آیت میں واضح الفاظ میں ذکر ہے، کہ یہ شفاعت کرنے والے بھی صرف اسی کی شفاعت کریں گے جن کے لئے خدا کہے گا۔ کہ تم اسکی شفاعت کرو۔

اور یقیناً پیغمبر گرامی اسلام کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں گناہان کبیرہ کے بارے میں سفارش کروں گا، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے مرے اس کے لئے کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گویا دنیا میں توبہ کر لینا سب سے بڑا سفارشی ہے۔ جسے خدا نے خود بندے کے اپنے اختیار میں دیدیا ہے۔

اور یقیناً آخرت میں یہ شفاعت صرف اسکی ہوگی جسکا ایمان درست اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ لیکن اس نے اپنے گناہوں سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی ہوگی۔ اور برزخ کی طولانی زندگی میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتتا رہا ہوگا۔ اور خدا اسکے صحیح ایمان اور درست عقیدہ کی وجہ سے اور عالم برزخ میں اپنے گناہوں کی کافی سزا بھگتنے کی وجہ سے اس پر رحم فرمائے گا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اس صحیح

العقیدہ آدمی کے لئے شفاعت کریں، اور آنحضرت بارگاہِ خداوندی میں اس شخص کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

دوسری شفاعت کے بارے میں جو آخرت کے بارے میں ہے اتنا بیان ہی کافی ہے۔ تیسری شفاعت وہ ہے جس میں کچھ اختلاف ہے بعض کے نزدیک اس میں تدبیر امور کے بارے میں شفاعت مراد ہے۔ لیکن بعض کے نزدیک یہاں بھی وہی روز قیامت والی شفاعت ہی مراد ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

”ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی سبتہ ایام ثم استوی علی العرش یسلر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون“ (یونس-3)

ترجمہ: بیشک تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اس نے عرش کا قصد کیا (یا عرش پر غالب آ گیا) وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد وہی خدا تمہارا پروردگار ہے پس تم اسی کی عبادت کرو کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے۔

دور جدید کے مفسرین یہاں شفیع سے مراد علت و معلول کا نظام لیتے ہیں۔ جیسا کہ آیت اللہ استاد جعفر سبحانی تفسیر موضوعی جلد دوم میں لکھتے ہیں۔ کہ:

”آسمان وزمین کی آفرینش و خلقت کے بیان کرنے کے بعد عرش پر استیلا و غلبہ کو پیش کرتا ہے۔ اور اسکو پیش کرنے کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ جہان خلقت کی باگ ڈور خلقت کے بعد بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ ہرگز اسکے ہاتھ سے خارج نہیں ہوئی ہے اور کسی اور کے سپرد نہیں ہوئی۔ عرش قدرت پر غلبہ و استیلا تمام عالم ہستی اور نظام امکان پر تسلط سے کنایہ ہے۔“ ”یسلر الامر“ کے جملہ کا عرش پر استیلا کے بعد آنے میں۔ نکتہ یہ ہے کہ

فرمانروایان عالم تخت پر بیٹھتے تھے اور وہاں سے ملک کے امور کی تدبیر کرتے تھے۔ گویا عالم خلقت کا فرمانروا عرش قدرت سے عالم ہستی پر حکومت کرتا ہے اور نظام عالم کی نگرانی کرتا ہے (تفسیر موضوعی جلد دوم ص 246)

اس کے بعد لکھتے ہیں:-

”مسئلہ تدبیر کے بعد شفاعت کرنے والوں کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ اور یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ ہر شفیع کا کام اذن خدا کے ساتھ مربوط ہے۔ اس آیت میں شفیع سے مراد قیامت کے شفیع نہیں ہیں بلکہ وہی جہان خلقت کے علت و معلول کا نظام ہے کہ اوپر اور نیچے کے نظام میں ہر علت کی تاثیر اذن خدا کیساتھ تعلق رکھتی ہے۔

(تفسیر موضوعی جلد دوم ص 244)

اس نظریہ کے مطابق اس تفسیر کی رو سے شفیع کا معنی یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بعد جب وہ عرش پر غالب آ گیا۔ تو اس کے بعد جہان خلقت کی تدبیر امور بھی اسی کے ہاتھ میں رہی لیکن جہان خلقت میں تدبیر امور کے سلسلہ میں علت و معلول کا نظام خدا کے اذن اور مشیت و ارادہ سے آگے چلا۔ لیکن قدیم تفسیروں میں سے تفسیر التبیان میں اس آیت میں واقع لفظ شفیع کے معنی اس طرح لکھتے ہیں۔

”قوله ما من شفيع الا من بعد اذنه“ فالشفيع هو السائل في غيره

لاسقاط الضرر عنه“ (تفسیر التبیان جلد 5 ص 335)

یعنی خداوند تعالیٰ کے قول ”ما من شفيع الا من بعد اذنه“ میں واقع لفظ شفیع کا معنی یہ ہے کہ شفیع وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے ضرر کو اس سے دور کرنے کے لئے سوال کرے۔ یعنی اس تفسیر کی رو سے یہ شفاعت بھی وہی قیامت والی شفاعت ہے۔

اور تفسیر عمدۃ البیان میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”ثم استوى على العرش يدير الامر مامن شفيع الا من بعد الله“

پھر غالب ہوا اور پر عرش کے اس کے پیدا کرنے اور اسکی تدبیر کے واسطے جیسے کہ بادشاہ غالب ہوتے ہیں واسطے تدبیر مملکت کے اور ذکر اسکا سورہ اعراف میں ہو چکا ہے۔ تدبیر کرتا ہے وہ امر مخلوقات کی کو موافق حکمت کے، نہیں ہے کوئی شفا رش کرنے والا کسی کا قیامت کے روز مگر پیچھے اذن دینے اس کے۔ یہ تقدیر اس کے عظمت و جلال کی ہے اور نہایت عالی ہے بارگاہ اسکی کہ بدون اس کے اذن کے کسی کا مقدر نہیں ہے کہ کسی شفا رش کرے۔

(تفسیر عمدۃ البیان جلد 2 ص 17)

اس تفسیر میں بالفاظ واضح لکھا ہے کہ:

”نہیں ہے کوئی شفا رش کرنے والا کسی کا قیامت کے روز مگر پیچھے اذن دینے اس کے“

پس شفاعت کے پہلے معنی کی رو سے تو اس سے مراد دعا ہے چاہے جو کرے اور جو چاہے جس کے لئے کرے اور دوسروں سے بھی دعا کرنے کے لئے التماس کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے خدا سے دعا کرے۔

لیکن اس کے الفاظ ظاہر ہیں کہ یہ دعا کے لئے التماس کر رہا ہے یا خود اسی سے دعا کر رہا ہے اگر کوئی اسی سے دعا کر رہا ہے تو اسکا معنی یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور بت برستوں کا شرک بھی اسی میں تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بارش یہی برساتے ہیں۔ اولاد یہی دیتے ہیں مشکلوں کو یہی حل کرتے ہیں۔ اور ان مصیبتوں کو بھی یہی مٹاتے ہیں لہذا وہ ان امور کے لئے ان ہی سے دعا کرتے تھے۔ اور ان ہی سے اپنی حاجات طلب کرتے تھے اور شفاعت کا محض بہانہ کرتے تھے ورنہ اگر وہ اپنا شفیع بنا کر ان سے التماس دعا کرتے تو انہیں شرک کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور آخرت پر انکا ایمان ہی نہیں تھا۔ کہ اس سے آخرت کی شفاعت مراد ہوتی۔

اور آخرت میں شفاعت برحق ہے لیکن اسکے لئے عقیدہ کا صحیح ہونا ضروری ہے
 کیونکہ اگر شرک سے توبہ کے بغیر موت آگئی تو پھر کوئی شفاعت نہ کریگا۔
 شفاعت کے لئے اتنا بیان ہی کافی ہے۔

اب ہم اس سے آگے وسیلہ اور واسطہ کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ شفاعت
 کے غلط استعمال کی طرح وسیلہ اور واسطہ کے الفاظ بھی اپنے غلط عمل کو جواز کا جامہ پہنانے
 کے لئے اکثر لوگ بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔

وسیلہ کے معنی کی تحقیق

قرآن کریم میں فقط وسیلہ صرف دو آیات میں آیا ہے ایک سورۃ مائدہ میں جو یہ
 ہے کہ: ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاهدوا فی
 سبیلہ لعلکم تفلحون“ (المائدہ-38)

ترجمہ: اے ایمان لانے والو خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور (اعمال نیک، واجبات، و
 مستحبات کو بجالا کر اور منہیات سے پرہیز کر کے) اسکے قرب کا وسیلہ طلب کرو۔ اور انکی راہ
 میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔“

اکثر مفسرین کے نزدیک ”وابتغوا الیہ الوسیلہ“ کا مطلب ایسے اعمال ہیں
 جن کے کرنے سے خدا خوش ہو اور ”جاهدوا فی سبیلہ“ میں ضمیر متصل (ہ) کا مرجع
 جنہوں نے وسیلہ قرار دیا ہے انہوں نے ”جاهدوا فی سبیلہ“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان
 اعمال کے بجالانے میں پوری پوری کوشش کرو جو خوشنودی خدا کا سبب ہیں۔

اور جنہوں نے ”جاهدوا فی سبیلہ“ میں (ہ) کی ضمیر متصل کا مرجع اللہ کو قرار دیا
 ہے انہوں نے جہادوا فی سبیلہ کا مطلب اللہ کی راہ میں جہاد لیا ہے۔ اور یہ جہاد زبان

سے ہاتھ سے دل سے تلوار سے تحریر سے تقریر سے اور کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ جہاد بھی صحیح ہے اور وابستغوا الیہ الوسیلہ کی مناسبت سے وسیلہ کی تلاش میں جدوجہد کرنا بھی صحیح ہے جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے جو اس کے کسی بندہ خاص کی دعا کے عنوان سے حکایتاً بیان ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے

”قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الّتی انعمت علیّ وعلیّ

والدی واعمّل صالح ترضه“ (الاحقاف-15)

اس نے خدا سے عرض کی پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کئے ہیں میں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں۔ اور یہ (بھی توفیق دے) کہ میں ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرے یا جس سے تو راضی ہو جائے۔

بس یہی نیک کام جس سے خدا خوش ہو جائے وہ وسیلہ ہے جس سے کوئی خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے۔

دوسری آیت جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے وہ سورۃ اسراء میں اسطرخ ہے۔

”قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر

عنکم ولا لنحویلا، اولئک الذین یدعون یتفقون الی ربہم الوسیلہ ایہم

اقرب، ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا“

(اسراء 55-56)

اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سابقہ صفحات میں ”دعا کی ہمہ گیری اور قطری اہمیت“

کے عنوان کے تحت تفسیر عمدۃ البیان کی جلد دوم کے صفحہ 248 سے اور تفسیر التبیان کی جلد

نمبر 7 صفحہ 1497 سے بیان ہو چکی ہے لہذا سابقہ صفحات سے مذکورہ عنوان میں مطالعہ

کریں۔

وسیلہ کا لغت میں معنی

راغب اصفہانی نے اپنی لغت کی معروف کتاب ”مفردات القرآن“ میں ”الوسیلہ“ کے معنی اس طرح لکھے ہیں۔ ”الوسیلہ“ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں۔ ”وابتغوا الیہ الوسیلہ“ (5-35) اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ اس کے بعد لکھتے ہیں درحقیقت، ”توسل الی اللہ“ علم و عبادت اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے اور یہی معنی ”تقرب الی اللہ کے ہیں“

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ امام المومنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟

امیر المومنین کے نزدیک وسیلہ کا مطلب

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد اور کوئی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی ان سے بہتر راہ ہدایت دکھانے والا ہے۔ وہ نصح البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں وسیلہ کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ ”ان افضل ما توسل بہ المتوسلون الی اللہ سبحانه وتعالی الایمان بہ و برسولہ و الجہاد فی سبیلہ فانہ ذروت الاسلام، و کلمۃ الاخلاص فانہا الفطرۃ و اقام الصلوٰۃ فانہا الملة و ایتاء الزکوٰۃ فانہا لریضۃ و اجبۃ و صوم سحر رمضان فانہ جنة من العقاب و حج البیت و اعتمارہ فانہما ینقیان الفقر و یرخصان اللنب الخ (نصح البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب خطبہ نمبر 108) یہ اس خطبہ کا ابتدائی حصہ ہے ہم پورے خطبہ کا ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ

کے ترجمہ سے پیش کرتے ہیں جو اس طرح ہے۔

”اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لئے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اسکی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے۔ اور کلمہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض اور واجب ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سیر ہے، اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ بجالانا کہ وہ فقر کے دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے۔ اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور کھلم کھلم خیرات کرنا کہ وہ ذلت و رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے۔

اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لئے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کو خواہش مند ہو کہ جن کا اللہ نے پرہیز گاروں سے وعدہ کیا ہے۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرستیوں سے ہوش میں نہیں آتا بلکہ اس پر اللہ کی محبت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لئے لازم و ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ (نسخ ابلاغ خطبہ نمبر 180 ص 198-199)

(مترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ)

قرآن کریم امیر المؤمنین علیہ السلام کے مذکورہ خطبہ اور مستند لغت کے معانی

سے ثابت ہوا کہ ”وسیلہ“ کے معنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان باتوں پر صحیح صحیح ایمان لانا اور اعمال صالح یعنی واجبات و مستحبات کی ادائیگی وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں جن کے ذریعہ انسان خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور نجات کا حقدار بن سکتا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان باتوں پر صحیح صحیح ایمان لائے اور جن جن باتوں کا خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجالائے اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اصل وسیلہ یہی ہے۔ جس کا ذکر قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 56-57 میں آیا ہے۔ وہ وسیلہ یہی ہے جس کا تفصیلی بیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مذکورہ خطبہ میں فرمایا ہے۔ اور مقدمہ نے شیخوں نے اور صوفیوں نے جس وسیلہ کو شیعہ عوام میں رواج دیا ہے وہ ایک فریب ہے۔ اور صرف اپنے عقیدے تفویض کو پردہ میں لپیٹ کر پیش کرنے والی بات ہے جہاں تک واسطہ کی بات ہے تو وہ وسیلہ سے الگ اور جدا بات ہے لہذا ہم اس سے آگے لفظ واسطہ کی تحقیق بذریعہ قارئین کرتے ہیں۔

واسطہ سے کیا مراد ہے؟

راغب اصفہانی نے مفردات القراں میں (وسط) کے مادہ کے تحت اس طرح لکھا ہے: ”وسط اثنی“ ہر چیز کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اس کے دونوں اطراف فاصلہ مساوی ہو اور لغت کی ایک اور معروف کتاب، فرهنگ عمید میں اس طرح لکھا ہے۔

”وسط“ میانہ، میانہ چیز، یعنی درمیان کی چیز واسطہ، میانجی، آنچہ کہ درمیان واقع شود کسی کہ میانجی برائے انجام یافتن کاری بشود، بمعنی علت و سبب نیز می گویند“

یعنی وہ چیز جو درمیان میں واقع ہو۔ یا وہ شخص جو کسی کام کے انجام دینے میں

درمیان میں واقع ہو۔ علت اور سبب کے معنی میں بھی کہتے ہیں

واسطے کے معنی لغت سے بیان کرنے کے بعد یہ حقیر عرض کرتا ہے۔ کہ حضرت علی علیہ السلام اور محمد وآل محمد علیہم السلام بلکہ تمام انبیاء و رسل اور تمام ہادیان دین یعنی آئمہ طاہرین۔ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان خدا کے احکام پہنچانے اور خدا کی طرف سے ہدایت کرنے میں بلا شک و شبہ اور یقینی طور پر واسطہ ہیں یعنی خدا نے اپنے احکام انبیاء اور رسل کے واسطے سے وحی کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں اور اس کے بندوں تک ہدایت انبیاء و رسل اور آئمہ ہدی کے واسطے سے ہی پہنچی ہے یعنی انبیاء و رسل اور آئمہ ہدی خدا اور اس کے بندوں کو درمیان میں ہیں خدا نے انبیاء و رسل کو احکام و ہدایات دی ہیں اور انبیاء و رسل اور ہادیان دین نے وہ احکام اور ہدایات اس کے بندوں تک پہنچائے ہیں پس بلا شک و شبہ تمام انبیاء و رسل اور تمام آئمہ ہدی خدا کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے خدا کے اور اسکے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور اس مطلب پر جیشمار قرآنی نصوص موجود ہیں۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔

لیکن خلق کرنے، رزق دینے، مارنے جلانے اور نظام کائنات چلانے کے لئے ان کو واسطہ سمجھنا قطعی غلط اور باطل ہے۔ نہ خدا نے انہیں خلق کرنے کے لئے واسطہ بنایا ہے نہ انہیں رزق دینے کے لئے واسطہ بنایا نہ موت و حیات کے لئے واسطہ بنایا۔ اور قرآن کریم میں اس مطلب کو شرک قرار دینے والی تو بہت سے صریح آیات موجود ہیں۔ لیکن اس مطلب کے ثبوت میں ایک بھی صریح نص موجود نہیں ہے۔

بیشک خدا سبب الاسباب ہے۔ وہ ان کاموں کے لئے بھی جو سبب چاہے پیدا کرتا ہے اسی لئے وہ انکی نسبت اپنی طرف دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔

”وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا (ہود-6)“

اور زمین پر چلنے والے زندہ جانداروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسکی روزی خدا کے زندہ نہ ہو۔ ہر ایک جاندار کو رزق اور روزی دینے والا وہی ہے۔

اور ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔

"اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمتکم ثم یحبکم هل من

شرکاء کم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون"

خدا ہی وہ (قادر و توانا) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اسی نے تمہیں روزی دی۔

پھر وہی تم کو مار ڈالیگا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کریگا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے خدا کے

شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی سا کام بھی کر سکے۔ جسے وہ

لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں انکی ذات ان کے اس شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے خلق

کرنے، رزق دینے جیسے امور کی کسی کی طرف نسبت کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔

جہاں تک خلق کرنے کا تعلق ہے تو اسکا بیان سابق میں گزر چکا ہے کہ خدا نے

زمین اور آسمانوں کے خلق کرنے اور جو کچھ ان کے درمیان سے ان کو خلق کرنے میں نہ تو

کسی سے مشورہ لیا۔ نہ ہی کسی کو گواہ بنایا۔ اور نہ ہی کوئی اور مخلوق اس وقت موجود تھی حتیٰ کہ

فرشتے بھی آسمانوں کی خلقت کے وقت موجود نہ تھے انکو خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق

کرنے کے بعد ان میں پیدا کر کے بسایا اور اس پر امیر المؤمنین کا نبی البلاغہ کا خطبہ نمبر ۱

اور خطبہ نمبر 189 گواہ ہے۔

جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو خداوند تعالیٰ کے رزق کا دسترخوان ہر جاندار کے

لئے بچھا ہوا ہے۔ اور اس نے ہر جاندار کو رزق پہنچانے کا عجیب و غریب انتظام کیا ہے۔

فارسی کے ایک شاعر صاحب کا ایک شعر انتہائی طور پر پہلی بر حقیقت ہے وہ کہتا ہے

کہ:۔ چہ غم منخوری از بہم روزی در جہاں صائب

کہ پیش از طفل در پستان مادر شیر می آید۔

یعنی اے صائب تو دنیا میں روزی کے لئے کیوں فکر کرتا ہے۔ دیکھتا نہیں کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے لیکن اسکی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آ جاتا ہے

اور ایک ہندی کے شاعر نے بھی رزق کے باری تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے بارے میں کیا خوب کہا ہے وہ کہتا ہے:۔

۔ جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو

جب دانت دیو کے ان نہ دیو

یعنی جب دانت نہیں تھے تب اس نے دودھ کا بندوبست کیا اور اسکی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا جب اس نے دانت دیئے ہیں تو کیا وہ ٹھوس غذا کا بندوبست نہ کریگا۔

دعاہائے ماثورہ میں واسطہ، وسیلہ اور شفاعت

کے الفاظ کا مطلب کیا ہے۔؟

دعاہائے ماثورہ میں جو ”اللہم بحق محمد و آل محمد“ کے الفاظ آئے ہیں جسکا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ”بار اخصا محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ اور دعا تو سئل میں جو چہارہ معصومین علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ”انفا تو جہنا و استشفعنا و توسلنا بک الی اللہ و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عندا للہ الشفع لنا عند اللہ“ تو ان دونوں کا مطلب بھی وہی ہے جو ہم نے شفاعت اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی کی تحقیق کے بیان میں پیش کیا ہے اور اس کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ یہ

دونوں طریقے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں۔ جہاں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم بحق محمد و آل محمد وہاں بندہ براہ راست خدا سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور اسے اس حق کا واسطہ دیتا ہے جو اس نے خود سے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے اور وہ حق جو اس نے محمد و آل محمد کا اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے وہ ہے۔ ”ان الله و ملائكتہ يصلون على النبی“۔ یعنی اللہ نبی پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا اور فرشتے بھی ان پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے محمد و آل محمد کا اپنے اوپر قرار دے لیا ہے۔ اور اہل ایمان کو بھی حکم دیتا ہے کہ ”یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً“ اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو یعنی طلب رحمت کی دعا کرو اور انکی اطاعت بھی کرو جو اطاعت کرنے کا حق ہے اور جب بندہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو خدا کے وعدہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ کے ارشاد کے مطابق وہ خود دس نیکیوں کا مستحق بنجاتا ہے تو یہ نیکیاں اس کو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی وجہ سے اور ان پر درود بھیجنے پر ملی ہیں اور ان پر درود بھیجنا ان دس نیکیوں کے حصول میں واسطہ ہے۔ اور دعا تو سل کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں بندہ خود کو بارگاہ سلطانی میں عرض و معروض کا اہل نہیں سمجھتا۔ لہذا وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی دعاؤں کے لئے وسیلہ بناتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے انکو وسیلہ بنا کر ان سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے۔ اور یوں کہتا ہے کہ ”یا وجیہا عند اللہ الشفع لنا عند اللہ“ اے بارگاہ خداوندی میں قابل قدر رستیوں میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں لہذا آپ میری حاجات کے برآنے کے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں اور دعائے توسل کے بعد ایک مختصر دعا کا ذکر بھی ہے جس میں بھی۔ تو جنت بکم الی اللہ و توسلت بکم اللہ و استشفعت بکم الی اللہ کے بعد فاشفعوا لی عند اللہ ہے۔ یعنی یہ توجہ یہ توسل طلب شفاعت کے لئے ہے یعنی بندہ جبار درود

معمومین علیہم السلام سے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے کی درخواست کر رہا ہے اور شفاعت میں درخواست کرنے کے بعد کہتا ہے آپ میرے لئے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں۔

یہ دونوں طریقے درست ہیں اگر خدا سے براہ راست مانگے تو انکے حق کا واسطہ دے یعنی ان پر درود بھیج کر حاجتیں برآنے کے لئے مستحق بنے اور اگر محمد و آل محمد علیہم السلام کو مخاطب کرے تو ان سے شفاعت کی درخواست کرے اور یہ وہی شفاعت ہے جو دعا کے معنی میں ہے۔ یعنی ان سے اپنے حق میں دعا کرنے کی درخواست کرے اور اس مقصد کے لئے انکی طرف متوجہ ہو اور انکو دعا کرنے کے لئے وسیلہ بنائے اور یہ بات پروردگار عالم کی عظمت کے اعتراف کے معنی میں ہے کہ بندہ خود کو بارگاہ سلطانی میں عرض و معروض کا اہل نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان ہستیوں سے جو مقبول بارگاہ خداوندی ہیں دعا کی درخواست کرتا ہے۔

مفوضہ، صوفیہ، اور مذہب شیخیہ نے اہل اسلام کو مشرک اور ناکارہ بنا دیا قرآن کریم نے آسمان و زمین سے رزق کے اسباب کو جس طرح سے بیان کیا ہے اس میں کوئی بھی خدا کا شریک نہیں ہے۔ لیکن اسکا حکم یہ ہے کہ میرا یہ دستہ خوان سب کے لئے یکساں ہے اور اس میں سب برابر کے حصہ دار ہیں سوائے "سواء للسانین" لیکن ہر ایک کو اسکی کوشش کے مطابق ملے گا۔ لیس الانسان الا ماسعی "انسان کو ملے گا اتنا ہی جتنا وہ کوشش کریگا۔

بیشک خدا رازق ہے اسکے رزق کا دستہ خوان ہر خواہش و عام کے لئے بچھا ہوا ہے۔ مگر وہ حاصل تو نے خود اپنی کوشش سے کرنا ہے اسی لئے ہادیان دین نے کسب معاش کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ خود پیش کر کے دکھایا ہے۔

ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے کہ "ابنہ فرمایا

اگر ایک شخص ایک رسی لیکر پہاڑوں میں جائے اور کلتزیاں اکٹھی کرے پھر انہیں کندھے پر اٹھائے اور ان کے ذریعہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لئے دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرے۔

(اسلام دین فطرت جامعہ تعلیمات اسلامی ص 18)

امام ہشتم علی ابن موسی الرضا علیہ السلام نے کام کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص اپنے اور اپنے عیال کے اخراجات پورے کرنے کے لئے محنت اور کوشش کرے اور اپنی روزی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام اور مشقت کی روشنی میں تلاش کرے تو اسکی جزا اور اجر اس شخص کی جزا اور اجر سے زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے

(اسلام دین فطرت جامعہ تعلیمات اسلامی ص 19)

(بحوالہ وسائل الشیعہ)

یہی مصنف پیشوایان اسلام کی سیرت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

”اسلام کے جلیل القدر پیغمبر حضرت محمد بن عبد اللہ سالہا سال تک گلہ بانی اور تجارت میں مشغول رہے امام علی علیہ السلام بھی باڑی اور شجر کاری کرتے تھے تمام پیشوایان اسلام کام کاج کرتے تھے اور مفید کاروبار سے جو کچھ حاصل ہوتا اس سے لذت اٹھاتے تھے۔

(اسلام دین فطرت جامعہ تعلیمات اسلامی ص 23)

تعجب کی بات یہ ہے کہ مولا علیؑ تو یہودیوں کے باغ میں آبیاری کر کے ان کے درختوں کو اجرت پر پانی دیکر اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتے تھے کہ اللہ کے رزق کا دستر خوان بچھا ہوا ہے۔ اس کے حاصل کرنا طریقہ علیؑ تمہیں بتاتا ہے۔ یہ میری طرف دیکھو اور میرے عمل سے سبق لیکھو۔ اور حصول رزق کے لئے میری پیروی کرو۔ لیکن آج مفوائد

کے صوفی شیعوں کے اور شیعوں کے بہکائے میں آ کر بہت سے شیعوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مولا علی رزق دیتے ہیں۔ مولا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے وغیرہ۔

صوفیا آئمہ اطہار کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے اور وہ ان پر اکثر اعتراض کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے کسب معاش پر بھی زبان طعن دراز کرتے تھے ”اسلام دین فطرت“ میں ایک صوفی کے ایسے ہی طعن کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ:

”محمد بن منکدر جس کا شمار تارک الدنیا صوفیوں میں ہوتا تھا کہتا ہے کہ: ایک دن جب کہ میں مدینہ کے نواح میں ایک بستی میں گیا ہوا تھا۔ میں نے امام محمد باقرؑ کو دیکھا کہ اپنے دو خدمت گاروں کے کندھوں کا سہارا لئے ہوئے اور اس حالت میں کہ آپ کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ کھیتی باڑی کے کام سرانجام دینے کے لئے اپنے کھیتوں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ قریش کا ایک بزرگ اس شدید گرمی میں اس حالت میں دنیا کی طلب میں جا رہا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اس سے مل کر نصیحت کروں۔ یہ ارادہ کر کے میں امام علیہ السلام کے پاس گیا اور سلام کے بعد کہا ”اس شدید گرمی میں آپ دینا کی طلب میں جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ امام عالی مقام رک گئے۔ اور ایسے صریح اور قاطع انداز میں جس سے اسلامی تعلیمات کی عظمت متہ شیخ تھی مجھ سے فرمایا: ”اگر اس حالت میں میری موت واقع ہو جائے تو میں یمن اس وقت دنیا سے آنکھیں بند کرونگا جب کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گا۔ میں اس لئے کام کرنے جا رہا ہوں کہ تمہارا اور تم جیسے دوسرے شخص کا محتاج نہ رہوں۔ اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات زندگی پوری کر دوں۔ اور اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو مجھے کوئی پروا نہیں۔ کیونکہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں“

محمد بن منکدر رشتہ مند ہو گیا اور اپنے بے بنیاد اور بچکانہ اعتراض پر معذرت کرتے

ہوے کہنے لگا: میں بزم خود آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے نصیحت فرمائی ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی سے نجات دلا دی ہے۔

(اسلام دین فطرت جامعہ تعلیمات اسلامی ص 23-24)

افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے شیعوں نے حضرت علی علیہ السلام اور آنحضرت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو ٹکس بھلا دیا ہے اور نصیریہ کے مفوضہ کے شیعوں کے اور صوفی شیعوں کے برکائے میں آ کر زبانی کلامی ”یا علی مدد“ کہنے کو ہی وسیلہ سمجھ لیا ہے۔

حالانکہ حضرت علی علیہ السلام نے جو کچھ مدد کرنی تھی وہ اپنے بعد کے لئے بھی اپنی زندگی میں ہی کر گئے ہیں۔ ان کے خطبات، انکی دعائیں، انکے کلمات قصار، انکی سیرت، انکا عملی کردار، انکے شیعوں کے لئے انکی عملی زندگی کے لئے بہترین مددگار ہے۔

کیا یا علی مدد کہنا وسیلہ اور واسطہ کے معنی دیتا ہے؟

وسیلہ اور واسطہ کے معنی و مفہوم کی اس تحقیق کو جان لینے کے بعد ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ”یا علی مدد“ کہنا نہ تو وسیلہ کے معنی میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی واسطہ کے معنی میں، بلکہ یہ صرف نصیریوں کی مفوضہ کی صوفی شیعوں کی اور شیعوں کی نقل ہے۔ کیونکہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات اور فرمان کے مطابق وسیلہ کے معنی خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لئے ان باتوں پر ایمان لانا جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور صحیح عقیدہ کے ساتھ ان اعمال کا بجالانا جو واجب ہے اور مستحب ہیں جن سے خدا کا تقرب حاصل ہو سکے اور انکی تفصیل امیر المومنین نے اپنے خطبہ میں خود بیان کر دی ہے جو سابق میں بیان ہو گیا ہے۔

جہاں تک واسطہ کا تعلق ہے تو یہ دو طرح سے ہے ایک اس طرح سے ہے جس طرح سے شیخ احمد احسائی نے اپنے جدید فلسفہ عقل اربعہ کے تحت بیان کیا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز وجود میں آئی نہیں سکتی، مگر جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ ان کے واسطے سے آتی ہے۔ یعنی جو کچھ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں خلق یہ کرتے ہیں رزق یہ دیتے ہیں مارتے یہ ہیں جلاتے یہ ہیں۔ غرض سارا نظام کائنات یہ جلاتے ہیں۔ اور یہ وہی مغوضہ والا عقیدہ ہے جسے آنکہ ظاہرین نے شرک قرار دیا ہے چاہے کوئی معجزات کو دلیل بنا کر یہ عقیدہ اپنائے اور چاہے کوئی جدید فلسفہ عقل اربعہ کو دلیل بنا کر یہ عقیدہ اپنائے یہ ہر صورت میں شرک ہے۔ لہذا اس معنی میں واسطہ سمجھتے ہوئے یا علی مدد کہنا حتماً شرک ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو خلق کرنے رزق دینے مارنے اور زندہ کرنے اور کائنات کا نظام چلانے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔

البتہ وہ خدا کے احکام پہنچانے اور لوگوں کو ہدایت کرنے میں حتمی اور یقینی طور پر واسطہ ہیں۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کی بیشمار نصوص موجود ہیں۔ اور وہ اپنا یہ فرض ادا کر کے گئے ہیں۔ اور اپنی تعلیمات کا پیش بہاد فیروز اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تاکہ ان کے پیروکار اور ماننے والے زبانی کلامی ”یا علی مدد“ کے سوکھے پھیلے نعرے نہ لگاتے رہیں۔ بلکہ ان کی تعلیمات سے عملی طور پر مدد حاصل کریں اور وہ ہمیں یہ بتلا کر گئے ہیں۔ کہ اپنی طلب حاجات کس کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔؟ دعائیں کس سے مانگنا چاہیے اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس مسئلہ میں قرآن کریم، نبی البلاغہ اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادہ ہماری رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔

پس ہدایت کے حصول کے لئے ان کے واسطے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر صحیح ایمان لایا جائے اور ان کے احکام اور فرمودات اور ان کے ارشادات اور انکی ہدایات پر

عمل کیا جائے تو ان کے یہ ارشادات و فرمودات انسان کو اپنی عملی زندگی میں مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔

طلب حاجات اور دعا کے بارے میں خدا کے ارشادات

جہاں تک خدا سے طلب حاجات کے لئے دعا کرنے کا تعلق ہے تو دعا کرنے کے بارے میں خدا کا ارشاد یہ ہے۔

"وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یتکبرون عن عبادتی
(المومن-60)

میدخلون جہنم داخرین

اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو۔ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے انکڑتے ہیں وہ غنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم میں داخل ہونگے اس آیت میں خدا نے اپنے سے طلب حاجات کے لئے دعا کرنے کو عبادت قرار دیا ہے اور اس سے طلب حاجات کے لئے دعا نہ کرنے والوں کو اپنی عبادت سے استکبار کرنے والے اور انکڑنے والے کہا ہے اور انہیں جہنم کا مستحق گردانا ہے۔

اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ہاں البہا تو نے اپنے سے دعا کرنے کو عبادت قرار دیا ہے اور اسکو ترک کرنے کو استکبار سے تعبیر کیا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

"واذ مالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا

دعان فلیستجیبوا لی ولیو منو ابی لعلہم یرشدون" (البقرہ-186)

اے رسول جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں ان کے پاس ہوں۔ اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں

پس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔

امام چہارم کا دعا کے بارے میں ارشاد اور شیعوں کیلئے سبق

امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی ساتویں دعا میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”یا من تحل بہ عقد المکارہ و یا من یفشا بہ حد الشدائد ، و یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب ، و جرى بقدرتک القضاء و مضت علی ارادتک الاشیاء فہی بمشیتک دون قولک موتمرت و بارادتک دون نہیک منزجرة انت المدعو للمہمات و انت المفزع فی العلمات لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشفت .. الخ

(صحیفہ کاملہ دعا نمبر 7 ص 138)

ترجمہ: اے وہ کہ جس کے ذریعہ مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں۔ اے وہ کہ جس کے باعث سختیوں کی بازو کند ہو جاتی ہے۔ اے وہ جس سے (تنگی و دشواری سے) وسعت و فراخی کی آسائش کی طرف نکال لیجانے کی التجا کی جاتی ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں اور تیرے لطف سے سلسلہ اسباب پر قرار رہا۔ اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند اور بن رو کے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے

(ترجمہ صحیفہ کاملہ دعائیں نمبر 7 ص 138)

امام عالی مقام کی دعا کے یہ الفاظ شیطان علی کے لیے صحیح عقیدہ جاننے کی ایک کسوٹی ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ مگر جسے تو ٹال دے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ قرآن کی آیت ان یسک الله بضر فلا کاشف له الا هو کی صحیح ترین اور بہترین تفسیر ہے۔

اس طرح امام عالی مقام صحیفہ کاملہ ہی کی دعا نمبر 13 میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں

”اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ، يا من عنده نيل الطلبات ، ويا من لا يبيع نعمه بالاثمان ويا من لا يكدر عطاياه بالاعتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ، ويا من يرغب اليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفسى خزائنه الصائل ، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ، ويا من لا يعنيه دعا الداعين ، تمدحت بالغناء عن خلقك وانت اهل الغنى عنهم ، ونسبتهم الى الفقر وهم اهل الفقر اليك فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها واتى طلبته من وجهها ومن توجه بحاجته الى احد من خلقك او جعله سبب نجهها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك قوت الاحسان ، اللهم ولي اليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت ، دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها الي من يرفع حوائجه اليك ولا يستغنى في طلباته عنك وهي ذلة من ذلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين ثم اقبلت بتذكيرك لي من غفلتي ونحضت بتوفيقك. من زلتى ورجعت ونكصت بتسدديك عن عشرتي وقلت

سبحان ربی کیف یستل محتاج محتاجا والی یوغب معدم الی معدم الخ
(صحیفہ کاملہ فی طلب الحوائج ص 165-166)

اے معبود اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے اے وہ جس کے یہاں
مراہوں تک رسائی ہوتی ہے۔ اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور وہ
اپنے عطیوں کا احسان جتا کر مکدر نہیں کرتا۔ اے وہ جس کے ذریعہ بے نیازی حاصل ہوتی
ہے۔ اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ اے وہ جس کی خواہش اور رغبت کی جاتی ہے اور
جس سے منہ موڑا نہیں جاسکتا اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے خالی نہیں ہوتے۔
اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اے وہ جس
سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا۔ اور جسے پکارنے والوں کی صداختہ
نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور تو یقیناً ان سے بے نیاز
ہے اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں
لہذا جس نے اپنے افلاس کے دفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے دور
کرنے کے لئے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا۔ اور
اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجت کو لیکر مخلوقات میں سے کسی ایک
طرف متوجہ ہو یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا وہ حرامان سے
دو چار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔

بارالہا میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب
دے چکی ہے اور میری تدبیر چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے۔ اور میرے نفس نے مجھے
یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی
حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ نہرا سر

خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گنہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی۔ لیکن تیرے یاد دلانے سے میں غفلت سے ہوشیار ہوا۔ اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا۔ اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پاٹ آیا اور میں نے کہا وہ سبحان اللہ کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے۔ اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ الخ۔

(صحیفہ کاملہ دعائی طلب الخوانج ترجمہ سرکار غلام مفتی جعفر حسین ص 165-166)

امام عالی مقام کی اس دعا کا ایک ایک فقرہ قابل غور ہے اور بار بار پڑھنے کے لائق ہے امام عالی مقام نے کتنے پیارے انداز میں کتنے موثر طریقے سے۔ کتنے عام فہم الفاظ میں خود اپنے اوپر رکھ کر اہل ایمان کو دعا کے پردے میں سبق دیا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعاً امام علیہ السلام کو اپنا چوتھا امام مانتا ہے تو اسے امام علیہ السلام کی بات کا یقین کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم امام ہرگز لغزش نہیں کر سکتے۔ امام ہرگز غلطی نہیں کر سکتے۔ امام ہرگز گناہ نہیں کر سکتے اور کیسے لغزش کر سکتا ہے۔ اور غلطی کر سکتا ہے وہ شخص جسے خدا نے مہبطاً بنایا ہے جس کا خدا نے اصطلاح کیا ہے اور کیسے گناہ کر سکتا ہے وہ شخص جسے خدا نے مجتبیٰ بنایا ہے اور جس کا خدا نے اچھے کیا ہے جو ”بطہر کم نظہر“ کی فرد ہے مگر خود اپنے اوپر رکھ کر اپنے ماننے والوں کو بتلا رہے ہیں۔ اور کس طرح دعا کے پردے میں شیعوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور کتنے اچھے انداز میں اپنے محبوبوں کو سبق دے رہے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کے سامنے اپنی حاجت برآری کے لئے دعا نہ کرنا اور کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا۔ امام علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی امام کی بات پر کان ہی نہ دھرے، امام کے ارشادات کی طرف رجوع ہی نہ کرے۔ اور نصیریوں، متوحضہ، صوفیوں اور شیعوں کے بہکانے میں آ کر انکی ہی پیروی کرتے رہیں۔ تو وہ اس شرک میں مبتلا ہو گئے جس شرک

میں وہ بتلاتے ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام کا دعا کا بارے میں ارشاد

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

”اخلصوا فی المسئلة لربک فان بیدہ العطاء والحرمٰن واکثر الاستخارة“

(نیچ البلاغہ جلد سوم وصیت نمبر 31 ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ص 664)

ترجمہ: صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو۔

یہ حکم سے مولا علی کا یہ ارشاد ہے مولا علی کا یہ فرمان ہے مولا علی کا، مگر مفوضہ کے صوفیوں کے اور شیخیوں کے بہکائے میں آ کر بہت سے شیعوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولا علی دیتے ہیں۔ مولا علی کا دیا ہوا سب کچھ ہے کیا دعا یہ لوگ مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ اگر یہ ان کو مولا مانتے ہوتے تو ان کے حکم اور ان کے فرمان پر عمل کرتے اور ہرگز یہ نہ کہتے۔ اس وصیت میں پھر آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں۔

”واعلم ان الذی بیدہ خزائن السموات والارض قد اذن لک

فی الدعاء، وتکفل لک بالاجابة. و امرک ان تسالہ ليعطیک

وتستر حمة لیرحمک ولم یجعل بینک و بینہ من یحجبه وعنک ولم

یلعنک الی من یشفع لک الیہ“ الخ

یہ وصیت بڑی طویل ہے یہاں سے صرف صفحہ 672 اور صفحہ 673 کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں

ترجمہ: یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ تم اسی سے مانگو تا کہ وہ تمہیں دے۔ رحم کی اس سے درخواست کرو تا کہ وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کئے۔ جو تمہیں روکتے ہوں۔ نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لئے لاؤ۔ تب ہی کام ہو اور تم نے گناہ کئے ہوں تو اس نے تمہارے لئے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے۔ نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے۔ اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی طعنہ دیتا ہے (کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا یہ کیا تھا)۔ ایسے موقعوں پر تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہونا چاہئے تھا۔ اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کہ ساتھ تم سے جرح کرتا ہے۔ اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے بلکہ اس نے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے۔ اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اسے دس نیکیوں کے برابر ٹہراتا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے۔ اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے۔ اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اس سے مرادیں مانگتے ہو اور اس کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو۔ اس سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو۔ اور کاموں میں مدد مانگتے ہو۔ اور اسکی رحمت کے خزانوں میں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے عمروں میں داری جسامتی محنت و توانائی اور رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کو کھولنے والی کتبیں دے دی ہیں اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوالی کا طریقہ بتایا۔ اس طرح جب تم چاہو۔ دعا کے ذریعہ اس کی نعمت کے دروازوں کو کھلو اور اس کی رحمت کے جہانوں کو برسالو۔

ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے ناامید نہ ہو۔ اس لیے کہ عطیہ نیت کی مطابقت ہوتا ہے۔ اور اکثر قبولیت میں اس سے دیر کیجاتی ہے کہ مسائل کے اجر میں اور اضافہ ہو۔ اور امیدوار کو عطیے اور ملیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی۔ مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کرتے ہو کہ اگر تمہیں دیدی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ لہذا بس تمہیں وہ چیز طلب کرنا چاہیے جسکا جمال پائیدار ہو۔ اور جس کا وبال تمہارے سر پر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا حال نہ یہ تمہارے لئے رہے گا۔ اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔

(منہج البلاغہ جلد سوم وصیت نمبر 31 ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب م 672-673)

آئمہ اطہار کی تعلیم کردہ دعائیں کیا سبق دیتی ہیں۔

آئمہ اطہار علیہم السلام نے ہدایت خلق کے لیے جتنے طریقے اختیار کئے ان میں سے ایک اپنی دعاؤں کے ذریعہ اس بات کی تعلیم دینا ہے۔ کہ اپنی حاجات طلب کرنے کے لئے مشکلات کے حل، پریشانیوں اور مصائب کے ٹالنے کے لئے خدا کے سوا اور کسی کے سامنے اپنی حاجات کے لئے التجاء نہ کرے۔

دعائے کمل وہ مشہور و معروف دعا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے کمل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی اس کا فقرہ اس طرح ہے "اللہم و ربی من لی غیرک اسئلک کشف ضری والنظر فی امری (دعائے کمل)"

اے میرے معبود میرے پروردگار تیرے سوا کون ہے جس سے میں سوال کروں التجا کروں درخواست کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملہ پر نظر رکھے۔

دعا ہے۔ یہ مستحکم وہ معروف دعا ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دعا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے تعلیم فرمائی اور یہ حکم بھی دیا کہ میں اپنے جانشین کو بھی اسکی تعلیم دوں اس دعا کا ایک فقرہ اس طرح ہے۔

فانا اشهد بانك انت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما
رفعت ولا معز لمن اذللت ولا مذلل ليعن اعزرت ولا مانع لما اعطيت ولا
معطى لما منعت“

میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے جسے تو پست کر دے اس کا کوئی بلند کرنے والا نہیں ہے اور جسے تو بلند کر دے اس کا کوئی پست کرنے والا نہیں ہے جسے تو ذلیل کرے اسکو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور جسے تو عزت دے اسکا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ جسے تو عطا کرے اسکا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔

ابوحزہ ثمالی سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام رمضان المبارک کی راتیں نماز میں گزارتے اور سحری کے وقت یہ دعا پڑھتے، چونکہ یہ روایت ابوحزہ ثمالی سے مروی ہے اس نے لئے یہ دعا ’دعا‘ ابوحزہ ثمالی کے نام سے معروف ہے اس کے چند فقرے اس طرح ہیں۔

”الحمد لله الذى اسئلہ فيعطيني وان كنت بخيلاً حين
يستقرضني. والحمد لله الذى انا ديه كلما شئت لحاجتي واخلو به حيث
شئت لسري بغير شقيع. فيقضى لى حاجتى الحمد لله الذى لا ادعوا
غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لى دعائى، والحمد لله الذى لا ارجو
غيره ولو رجوت غيره لا خلف رجائى (دعا ابوحزہ ثمالی)

حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ میں اسے مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اگرچہ جب وہ مجھ سے قرض کا طالب ہوتا ہے تو میں سختی کرتا ہوں حمد ہے اس اللہ کے لئے جب چاہوں میں اسے اپنی حاجت کے لئے پکارتا ہوں اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے راز دینا کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ میں جس کے سوا اور کسی سے دعا نہیں کرتا اور اگر میں اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا کو قبول نہ کریگا۔ حمد ہے اس اللہ کے لئے کہ میں جس کے غیر سے امید نہیں رکھتا اور اگر میں اس کے غیر سے امید رکھوں تو وہ میری امید کو پوری نہ کریگا۔ اسی دعا کا ایک حصہ یہ ہے۔

”یا مفرعی عند کربتی، ویا غوثی عند شدتی، الیک فرجت ویک استلخت ولذت لا الود بسواک ولا اطلب الفرج الا موکنت لفاغشی و فرج عنی“

اے وقت مصیبت میں میری پناہ گاہ، اے سختی کے ہنگام میرے فریادرس میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں اور تجھ سے ہی داد خواہ ہوں، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیرے سوا اور کسی سے پناہ نہیں مانگتا اور میں تیرے سوائے کسی اور سے کشائش کا طالب نہیں ہوں پس میری فریاد کو سن لے اور میرے لئے کشادگی کر اور مجھے رہائی بخش۔ اپنے پیروکاروں کو تعلیم دینے کا ایک تیا انداز ملاحظہ ہو فرماتے ہیں۔

”وارقنی البقین و حسن الظن بک واثبت رجاءک فی قلبی واقطع رجائی عن سواک حتی لا ارجو غیرک ولا اتق الا ربک یا لطیف لما تشاء الطف لی فی جمیع احوالی“ (دعائے بحر)

بارالہا مجھ کو توفیق دے کہ تجھ پر یقین اور تیرے بارے میں اچھا گمان رکھوں۔

میرے دل میں اپنی امید کو نقش کر دے کہ سوائے تیرے ہر ایک سے میری امید کٹ جائے یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے امید نہ لگاؤں اور تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کروں۔ اے وہ کہ تو جس پر چاہے مہربانی فرماتا ہے مجھ پر میرے تمام حالات میں مہربانی فرما۔

آئمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیم کردہ یہ دعائیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو تعلیم آئمہ اطہار نے ہمیں دی تھی کیا ہم انکی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ یا ہم نے انکی تعلیمات کو سراسر بھلا دیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے باتیں ایسی اختیار کر لی ہیں کہ جو آئمہ اطہار کی ان تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ اور اگر خدا ان سے پوچھے اور عیسیٰ ابن مریم کی طرح ان سے جواب طلب کرے کہ کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے دعائیں کیا کرو دوسروں سے طلب حاجات کیا کرو تو یقیناً انکا جواب یہی ہوگا کہ پالنے والے تیری ذات پاک ہے ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ ہم پر تہمت لگاتا ہے۔ ہار لہا تو انکی تہمتوں کی بنا پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ خدائی حکم ”ادعوا دیکم تضرعاً و خفیۃ“ کی شرح میں اتنا بیان ہی کافی ہے اب ہم اس کے آخری حصہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

باب ہشتم

”انہ لا یحب المعتدین“

بیشک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

غور طلب بات یہ ہے کہ اس جملے کے پہلے حصہ میں دو باتیں بیان کی تھیں۔ ایک ادعور بکم“ یعنی اپنے رب سے دعا کرو۔ اپنے رب سے اپنی حاجتیں طلب کر و لبذ اظاہری طور پر تجاوز کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کی جائے کسی

دوسرے سے اپنی احتیاج بیان کی جائے۔ کسی دوسرے سے اپنی حاجتوں کے لئے التجا کیجائے۔ دوسری بات تھی تضرعاً و خفیۃً، یعنی گڑگڑا گڑگڑا کر یہ زاری کیساتھ۔ چپکے چپکے، پوشیدہ طور سے۔ لہذا اس میں تجاؤز اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بلند آواز کیساتھ چیخ چیخ کر اسے پکارے، جو یا تو ریا کے طور پر ہو سکتا ہے یا اسے دور سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ یا اسے گراں گوش کم سننے والا سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ یہ آیت کے الفاظ کے ظاہر سے مطلب نکلا ہے اور تفسیر عمدۃ البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”تحقیق کہ وہ خدا دوست نہیں رکھتا ہے حد سے گزرنے والوں کو کہ جو وہ کسی کی بددعا کریں۔ یا بلند آواز سے دعا پڑھیں کہ جس میں ریا ہے۔ یا ایسی چیز خدا سے طلب کریں کہ جو لائق ان کے نہ ہو جیسے کہ انبیاء کا سامر تب طلب کرنا اور آسمان پر جانا۔

اور جناب رسول خدا صلعم سے روایت ہے کہ فرمایا: حضرت نے قریب ہے کہ ایک قوم پیدا ہو کہ اپنے مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دعا کر کے چاہیں۔ اور بندہ کو اسی قدر کفایت کرتا ہے کہ دعا میں کہے کہ خداوند! میں تجھ سے بہشت کو طلب کرتا ہوں اور اس چیز کو جو تیری رحمت کے نزدیک کرے اور بعد اس کے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ”اللہ لا یحب المصلین۔“ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جناب رسول خدا جہاد میں تھے۔ اور ایک صحرا

میں وارد ہوئے اور اصحاب اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول ہو گئے۔ اور با آواز بلند کہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے آدمیوں تم منع کرو اپنے نفسوں کو بلند آوازوں سے۔ تم

کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو۔ بلکہ تم اس کو پکارتے ہو کہ وہ سنتا ہے اور تم سے قریب ہے اور تمہارے ہمراہ ہے۔ اور بعد اس کے اصحاب ذکر خدا پوشیدہ کرتے تھے کہ کوئی

(تفسیر عمدۃ البیان جلد اول ص 398)

انکے ذکر کو نہ سنتا تھا۔

کیا مسلمانوں کا معمول اس حکم خداوندی کے مطابق ہے؟

قرآن اس مطلب سے بھرا پڑا ہے کہ خدا سمیع العظیم ہے۔ خدا سمیع البصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو اس بارے میں انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ وہ سننے والا دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔

اور ”فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب“ کے مطابق وہ دور بھی نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اور اتنا قریب ہے کہ اپنے قریب ہونے کو ایک مثال میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ: ”نحن اقرب الیہ من الجبل الوردی“ ہم تو اسکی شرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا جب وہ دور بھی نہیں ہے اور اتنا قریب ہے کہ مثال میں اس سے زیادہ قرب کو بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور گراں گوش بھی نہیں ہے۔ بلکہ رات کی تاریکی میں پتھر کے اوپر بیٹھنے والی چیونٹی تک کو دیکھتا ہے۔ اور اسکی پتھر پر چلنے کی آواز تک کو بھی سن لیتا ہے۔ تو چیخ چیخ کر کہنے والوں کے نزدیک یا تو خدا گراں گوش ہے یا پھر بہت دور ہے جس تک وہ چیخ چیخ کر ہی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ یہی حال نعرہ رسالت کا ہے۔ اہل ملت میں دو فرقے ایسے ہیں جن میں سے ایک رسول اللہ صلعم کو حاضر و ناظر مانتا ہے اور دوسرا انہیں حاضر و ناظر نہیں مانتا۔ پس جو حاضر و ناظر نہیں مانتا ہے وہ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہی نہیں ہے۔ نہ چیخ چیخ کر نہ آہستہ سے۔ لیکن جو رسول اللہ صلعم کو حاضر و ناظر مانتا ہے وہ خوب چیخ چیخ کر بلند آواز کیساتھ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ حالانکہ وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز کیساتھ نہ بولو جیسے کہ فرمایا۔

”یا ایہا الدین آمنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت البی و لا تجہروا لہ

بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحیط اعمالکم وانتم لاتشعرون“

(الحجرات-3)

یعنی اے ایمان لانے والوں تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔ اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو اس طرح ان کے سامنے زور زور سے نہ بولا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا اکارت ہو جائے۔ اور تم کو اسکی خبر بھی نہ ہو۔

لہذا یہ بات حیرت اور تعجب سے خالی نہیں ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں تو ان کے حضور میں اتنا چیخ چیخ کر بلند آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں۔؟ دراصل یہ نعرہ اتنی زور سے دوسرے فریقے کو چلانے کے لئے لگایا جاتا ہے۔

ہاں جو لوگ آنحضرت کو حاضر و ناظر نہیں مانتے اگر وہ چیخ چیخ کر بلند آواز سے یا رسول اللہ کہیں تو یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اس لئے چیخ چیخ کر اور بلند آواز سے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تاکہ انکی آواز مدینہ پہنچ جائے مگر وہ یہ نعرہ لگاتے ہی نہیں۔

البتہ نعرہ تکبیر وہ بھی پورے زور کے ساتھ چیخ چیخ کر اور بلند آواز سے بلند کرتے ہیں۔ شاید وہ خدا کو بھی حاضر و ناظر نہیں سمجھتے یا گراں گوش سمجھتے ہیں یعنی بہرہ سمجھتے ہیں یا بہت دور اور غائب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر کی مذکورہ حدیث کے مطابق بلند آواز کے ساتھ چیخ چیخ کر نعرہ تکبیر لگانا تب ہی درست ہو سکتا ہے جب کہ خدا گراں گوش یا غائب اور بہت دور ہو۔ دراصل انکے پاس یہی ایک نعرہ ہے لہذا اسی پر اتنا زور صرف کرتے ہیں۔

شیعوں نے بھی اہل سنت کی دیکھا دیکھی جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر چیخ چیخ کر اور بلند آواز کے ساتھ لگانا شروع کیا وہاں زور زور سے اور چیخ چیخ کر یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگانا شروع کر دیئے ہیں۔ اور ان میں بھی دونوں طرح کے افراد ہیں۔ حاضر و ناظر ماننے والے بھی اور حاضر و ناظر نہ ماننے والے بھی۔ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو

حاضر و ناظر نہیں مانتے وہ تو شاید غیر شعوری طور پر اس لئے چیخ چیخ کر بلند آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ انکی آواز مدینہ تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نعرہ اللہ اکبر کے بارے میں بلند آواز سے چیخ چیخ کر کہنے کو ایسا قرار دیا جیسا کہ وہ خدا کو گراں گوش یا بہرہ اور غائب اور بہت دور سمجھتے ہیں لہذا چیخ چیخ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں۔ مگر جو شیعوں نے والے فرقے آنحضرت کو حاضر و ناظر مان کر چیخ چیخ کر اور بلند آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کہتے ہیں ان پر سورۃ الحجرات کی مذکورہ آیت نمبر 3 کا حکم نافذ ہے

در اصل شیعوں میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت جہاں اہل سنت کی نقل ہے وہاں یہ نعرہ حیدری یا علی اور یا علی مدی کی تمہید کے طور پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تاکہ کوئی سنی یہ نہ کہے کہ شیعہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں اور خدا کو اور اسکے رسول کو نہیں مانتے اگر مانتے ہوتے تو یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ان ہی کی طرح لگاتے۔ پس شیعوں میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت جہاں سنیوں کی نقل ہے وہاں سنیوں میں بھی بہت سے سنی بھی شیعوں کی نقل کرتے ہوئے نعرہ حیدری لگانے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ شیعہ خود یہ نعرے نصیریوں کی اور مفوضہ کی اور صوفیوں کی اور شیعوں کی نقل کرتے ہوئے لگاتے ہیں۔ اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اسی نعرہ حیدری کی تمہید میں لگاتے ہیں۔ تاکہ سنی بھی سمجھ نہ سکے اور نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ لگا ہوا پارا تر جائے۔

چونکہ بریلوی اور دیوبندی حضرات صرف ہندو پاکستان میں ہی ہیں۔ اور یہ مذاہب نہیں کی پیداواریں۔ بریلوی حضرات احمد رضا خان بریلوی کے پیرو ہیں اور دیوبندی حضرات مدرسہ دیوبند کے پیروکار ہیں۔ لہذا ان دونوں کے درمیان یا رسول اللہ کہنے پر بڑی بحثیں اور مناظرے ہوئے ہیں۔ پس بریلوی حضرات بڑے زور شور کے ساتھ

نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں۔ یہ نعرہ صرف ہندوستان میں ہی لگایا جاتا ہے، ہندوستان کے علاوہ دنیا میں اور کہیں نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی مسلمانوں کی کسی کتاب میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگانے کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی حضرات نعرہ تکبیر بھی یا رسول اللہ کی تمہید میں ہی لگاتے ہیں۔ تاکہ دیوبندی یہ نہ کہیں کہ بریلوی حضرات اللہ کو نہیں مانتے صرف یا رسول اللہ کو مانتے ہیں اور شیعہ حضرات نعرہ حیدری کی تمہید میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگانے لگ گئے ہیں تاکہ اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر انہیں یہ طعنہ نہ دیں کہ یہ حضرات صرف حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتے۔

پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں ہماری مجالس عزاء کا معمول یہ تھا کہ مقرر بھی آغاز میں صرف بر محمد و آل محمد صلوات کہتا تھا۔ درود کی فرمائش ہوتی تھی۔ اچھے نکتہ اور فضائل کے بیان پر درود پڑھتے تھے اور درود کا پڑھنا بذات خود عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ہے پیغمبر کی حدیث میں ہے اور آئمہ کے فرمان میں ہے۔

میں پورے دثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات کہ ہندوستان میں ہماری مجالس عزاء میں نہ نعرے تکبیر لگایا جاتا تھا نہ نعرہ رسالت لگتا تھا نہ نعرہ حیدری لگتا تھا، صرف درود پڑھا جاتا تھا۔ اور صرف محمد و آل محمد پر صلوات کی فرمائش ہوتی تھی اور ہم ان نعروں سے قطعی طور پر نا آشنا تھے۔ پاکستان آنے کے بعد کچھ عرصہ تو ہماری مجالس عزاء کا وہی معمول رہا مگر جب معاشرہ مخلوط ہو گیا تو اب یہ حالت ہو گئی کہ اچھے بھلے علماء بھی عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مجلس شروع کرنے سے پہلے نعرہ تکبیر لگواتے ہیں پھر نعرہ رسالت لگواتے ہیں اور پھر نعرہ حیدری لگواتے ہیں۔ اور تقریر کے درمیان میں بھی اگر کسی مانگ کے کوئی بات پسند آگئی، جو اکثر غلو و تفویض کے مضمون پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ بھی درمیان سے ہی نعرہ حیدری ٹھونک دیتا ہے اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی بھول جاتا ہے۔

بہر حال درود کے پڑھنے کے ثواب سے تو شیعہ اور سنیوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں۔ لیکن نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری لگانے کے بارے میں کسی کی بھی اور کسی بھی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی ملک میں نہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب ہم ادعواریکم تضرعاً و خفیہ والے باب کا بیان یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اس سے اگلے باب کو شروع کرتے ہیں۔

باب نہم

ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔

اور زمین میں اسکی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ کرنا آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ دنیا پہلے معرض فساد میں تھی۔ پھر کوئی بات ایسی واقع ہوئی کہ جس سے روئے زمین کی اصلاح ہو گئی لہذا خدا یہ حکم دے رہا ہے تمام مسلمانوں کو کہ اب تم زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں پھر سے فساد برپا نہ کرو۔

کافی اور تفسیر عیاشی میں ”ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها“ کی تفسیر میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمین حالت فساد میں تھی خدائے تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کی اور پھر یہ حکم دیدیا کہ اب اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد مت کرو۔

اور تفسیر قمی میں اس کے معنی یہ منقول ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب علی مرتضیٰ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کر دی تھی مگر لوگوں نے جب بعد رسول خدا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت چھوڑ دی تو پھر اسکو خراب کر دیا۔ ہم باب پنجم۔ الا لہ الخلق والامر میں یہ بیان کرائے ہیں۔ کہ حاکم حقیقی

صرف خدا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کو بھی حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ سوائے اس کے جس کو وہ اپنی طرف سے اولی الامر مقرر کر دے لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برسر اقتدار آنے سے پہلے زمین حالت فساد میں تھی۔ لیکن خدا نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے اولی الامر مقرر کر کے اور انکی نیابت میں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کو اولی الامر بنا کر حکومت الہیہ کا نظام قائم کر دیا تھا۔ اور اس طرح زمین جو پہلے حالت فساد میں تھی اور طاغوتوں کے زیر انتداب تھی اسکی اصلاح ہو گئی تھی۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خدا کے بنائے ہوئے اولی الامر سے منہ موڑ لیا اور خود سے برسر اقتدار آنے والے اپنا ظلم چلانے لگے۔ اور مسلمانوں نے انکی اطاعت و پیروی شروع کر دی۔ لہذا زمین پھر دوبارہ حالت فساد میں ہو گئی یعنی خدا کو اور اس کے بنائے ہوئے اولی الامر کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کی جانے لگی۔

خداوند تعالیٰ نے سورۃ انفال میں اس حادثے کے بارے میں بطور پیشین گوئی کے اس طرح خبر دی ہے کہ: **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** (الانفال-25)

اور اس فتنے سے ڈرتے رہو (اور اس سے بچو) جو خصوصیت کے ساتھ کچھ انہیں لوگوں پر نہ پڑیگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہو گئے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ سزا دہ عقاب کے معاملہ میں بہت سخت ہے۔

آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے تو ظلم کر کے چلتے بنیں گے (جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا وہ بھی اور جنہوں نے ان کے اقتدار کو تسلیم کیا وہ بھی نہ رہیں گے) لیکن اس مصیبت کو بعد میں آنے والے بھی بھگت رہیں گے ہر کوئی اپنے آپ کو اقتدار کا حقدار سمجھے گا۔ اور زمین ظلم و جور سے بھر جائیگی۔

تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد ہی لوگوں کو وہ تختہ پیش آیا جس سے بچنے کا خدا نے تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور غیر شخص سے بیعت کر لی۔ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے صاف ارشاد فرمایا تھا کہ علی کا اور آل محمد میں سے جو دھسی ہو گئے انکا اتباع کرنا۔ پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا بیان ہم اپنی دوسری کتابوں مثلاً حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں، اور "امامت قرآن کی نظر میں" اور "ولایت قرآن کی نظر میں" میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لہذا اس مقصد کے لئے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

یہاں پر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آئمہ اہل بیت سے حکومت نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام میں فساد برپا ہے اور اسکی اصلاح ناممکن ہے جب تک کہ اس کے حقیقی وارث کے پاس حکومت نہیں پہنچ جاتی۔

باب دہم

"و ادعوه خوفا و طمعا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین"

اور (عذاب الہی) کے خوف اور (اسکی رحمت کی) آس لگا کر اس سے دعائیں مانگتے رہنا۔ بیشک نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت بہت قریب ہے۔

اس سے پہلے "ادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃ" کے ذریعہ بھی حکم دیا تھا۔ کہ تم اپنے رب سے گڑگڑا گڑگڑا کر گریہ وزاری کے ساتھ چپکے چپکے اور پوشیدہ طور سے دعائیں مانگا کرو۔ وہاں پر خدا نے اپنی حاجات کے لئے سوال کرنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ اب

"لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها۔ کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ "و ادعوه خوفا و طمعا"

و طمعا“ تم خوف اور امید کے ساتھ اس سے دعائیں مانگو۔ یہ خوف کس چیز کا عذاب کا خوف یا سزا کا خوف یا فساد کا خوف۔ اسی طرح امید اور آس و ثواب کی بھی ہو سکتی ہے جزا کی بھی ہو سکتی ہے اور زمین کی دوبارہ اصلاح کی بھی ہو سکتی ہے۔

لہذا عذاب کے خوف سے دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے اور سزا کے خوف سے دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے اور زمین میں جو فساد برپا ہو چکا ہے اس کے خوف سے دعا مانگنا بھی درست ہے۔ اور طمعا یعنی ثواب کی امید اور آس لگا کر دعا کرنا بھی ٹھیک ہے اور اس زمین کے وارث کے ظہور کی امید رکھتے ہوئے دعائیں مانگنا بھی ٹھیک ہے ”عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف“ یہ خوف درجا کی حالت میں دعائیں مانگنا ٹھیک ہے اور نیکی کرنے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اور ہر مومن کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ جب قیامت کے قریب ہونے کا ایمان رکھنا درست ہے تو اس زمین کے وارث کے ظہور فرما کر زمین کی اصلاح کرنے کا ایمان رکھنے کو قریب جاننا بھی درست ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

تحفہ اشرفیہ

بجواب

تحفہ حسینیہ

مخالفین شیعہ کا

مدلل و مسکت جواب ہے

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

العقائد الحقیقہ

والفرق بین الشیعہ والشیخہ

شیعہ عقائد کا شیخی عقائد

سے فرق جاننے

کیلئے دستاویزی کتاب ہے

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

امامت قرآن کی نظر میں

مذہب شیعہ کے اہم عقیدہ

امامت پر قرآن کریم سے

ثبوت و دلائل پر

مشمول کتاب ہے

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

مؤلف کی تالیفات ایک نظر میں

مطبوعہ	موجود ہے	1 نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوح نبی و امام
مطبوعہ	موجود ہے	2 شیخیت کیا ہے اور شیخی کون
مطبوعہ	موجود ہے	3 العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ
مطبوعہ	موجود ہے	4 خلافت قرآن کی نظر میں
مطبوعہ	موجود ہے	5 ولایت قرآن کی نظر میں
مطبوعہ	موجود ہے	6 امامت قرآن کی نظر میں
مطبوعہ	موجود ہے	7 حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں
مطبوعہ	موجود ہے	8 فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن
مطبوعہ	موجود ہے	9 شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے
مطبوعہ	موجود ہے	10 شعار شیعہ اور مرتشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟
مطبوعہ	موجود ہے	11 بشریت انبیاء و رسل کی بحث
مطبوعہ	موجود ہے	12 تحفہ اشرفیہ بجواب تحفہ حسینیہ
مطبوعہ	موجود ہے	13 آیت تحریر قرآن کا درس توحید
مطبوعہ	موجود ہے	14 معجزہ وادولایت مگوش کی بحث
مطبوعہ	ختم شد	15 شیخ احمد احسانی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں
مطبوعہ	ختم شد	16 ترجمہ قصہ الانام پر مفاد سدا رشاد العوام
مطبوعہ	ختم شد	17 شیعہ جنت میں جائیگے مگر کون سے شیعہ
مطبوعہ	ختم شد	18 شیعہ علماء سے چند سوال
مطبوعہ	ختم شد	19 تبصرہ المصنوع علی اصلاح الرسوم والایضاح المصنوع
مطبوعہ	ختم شد	20 سوچئے کل کیلئے کیا بھیجا ہے
غیر مطبوعہ	کمپوز ہوئی	21 شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ
غیر مطبوعہ	کمپوز ہوئی	22 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلسفہ و موفیدہ شیخیہ کے عقائد سے مقابلہ
غیر مطبوعہ	قلمی	23 اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات
غیر مطبوعہ	قلمی	24 عظمت ناموس رسالت
غیر مطبوعہ	قلمی	25 عظمت ناموس صحابہ
غیر مطبوعہ	قلمی	26 الشیخہ الاحقافہ حمیر المنوخذۃ المشرکون

فارسی